

ارشاد الغیٰ الی اسلام آباء المتبی
القول الجلی فی نجات عم التبی الی العلی

ایمان والیدین صلی اللہ علیہ وسلم نجات ابوطالب

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء واجداد اور شفیق چچا حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ
کے ایمان کے شوع پر تحقیقی رسائل مع اکابر علمائے اُمت کی آرا کی روشنی میں

مؤلف: امام اہلسنت حضرت قاضی محمد بن خوردار لسانی رحمۃ اللہ علیہ

محرك:

علامہ سید عظمت حسین شاہ گیلانی ہزاروی

زاویہ

زاویہ پبلشرز

دربار مارکیٹ لاہور

ایمان و المصطفیٰ
نجات ابوطالب

۲۱۲۵

هُوَ لِسْتَعَانُ قَوْلِ الْحَبْلِ نِی

نجات عم النبي أبي العلي

حسب فرايش مولوی خدایار - نور احمد - نور محمد - فیض احمد صاحبان بآجر

کتاب ملتان اندرون بوسہ دروازہ

مؤلفہ

مولوی محمد برخوردار صاحب ملتان مدرسہ اہل النجین اسلامیہ ملتان

مطبع ہاشمی میرٹھ میں چھپا

۱۹۹۵ء

قیمت ۲

جلد اول

اعلام : یہ کتاب اندرون دروازہ خود مولفہ صاحبہ نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچا ہے۔ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچا ہے۔ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچا ہے۔

ارشاد الغیبی الی اسلام آباء النبی
مع القول الجلی فی نجات عم النبی ابی العباس

ایمان و ایمان مصطفیٰ نجات ابوطالب

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد اور شفیع چچا حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ
کے ایمان کے موضوع پر تحقیقی رسائل مع اکابر علمائے امت کی آراء کی روشنی میں

مؤلف: امام اہلسنت حضرت قاضی محمد بر خوردار ملتان رحمة اللہ علیہ

محکم: علامہ سید عظمت حسین شاہ گیلانی ہزاروی

زاویہ پبلشرز

8-C دربار مارکیٹ - لاہور

voice: 042-37300642 - 042-37112954 - 042-37248657

Email: zaviapublishers@gmail.com

جملہ حقوق محفوظ ہیں 2015ء

بار اول..... 500

ہدیہ.....

ناشر..... نجابت علی تارڑ

﴿ لیگل ایڈوائزرز ﴾

محمد کامران حسن بھٹہ ایڈووکیٹ ہائی کورٹ (لاہور) 0300-8800339

﴿ ملنے کے پتے ﴾

<p>ظہور ہٹل، دکان نمبر 2 داتا در مار مارکیٹ، لاہور</p> <p>Email: zaviapublishers@gmail.com</p> <p>042-37300642</p>	<p>شورم</p> <p>زاویہ پبلشرز</p>
--	---------------------------------

021-34219324	مکتبہ برکات المدینہ، کراچی
021-32216464	مکتبہ رضویہ آرام باغ، کراچی
051-5558320	احمد بک کارپوریشن، کمیٹی چوک، راولپنڈی
051-5536111	اسلامک بک کارپوریشن، کمیٹی چوک، راولپنڈی
022-2780547	مکتبہ قاسمیہ برکاتیہ، حیدر آباد
0301-7728754	مکتبہ متینویہ، پرانی سبزی منڈی روڈ، بھاول پور
0321-7387299	نورانی وراثتی ہاؤس، بلاک نمبر 4، ڈیرہ غازی خان
0301-7241723	مکتبہ بابا فرید چوک چٹی قبر پاکپتن شریف
0321-7083119	مکتبہ غوثیہ عطاریہ اوکاڑہ
041-2626250	اقرا بک سیلرز، فیصل آباد
041-2631204	مکتبہ اسلامیہ فیصل آباد
0333-7413467	مکتبہ العطاریہ لنک روڈ صادق آباد
0313-4812626	مکتبہ باب الاسلام، فیضان مدینہ، حیدر آباد
0331-2476512	مکتبہ حسان اینڈ پرفیومرز، پرانی سبزی منڈی کراچی
0300-6203667	رضا بک شاپ، میلاد فوارہ چوک، گجرات
040-4226812	مکتبہ فریدیہ، ہانی سٹریٹ سامیوال

فہرست

9	مقدمہ	✽
17	ملا علی قاری کا موقف اور اس کی مضرتیں	✽
18	ملا علی قاری کی توبہ و رجوع	✽
19	والدین کریمین مصطفیٰ ﷺ کے مسلم اور ناجی ہونے کے قائل علماء	✽
21	نبی کریم ﷺ کو دی گئی تکالیف	✽
25	پہلا طریقہ	✽
25	ائمہ شوافع اور اشاعرہ کا مذہب	✽
25	ایک اصولی قاعدہ	✽
26	دوسرا طریقہ	✽
27	اہل فترت کے بارے میں احادیث	✽
27	امام ابن حجر کی رائے	✽
27	اہل فترت کے بارے میں حافظ عماد الدین کا موقف	✽
28	علامہ ابن جریر کا موقف	✽
29	احادیث عدم پر مالکیہ کا نقطہ نظر	✽
29	امام بیضاوی کا موقف اور اس کی تردید	✽
30	نواب صدیق حسن کا موقف اور اس کی علمی گرفت	✽
32	تیسرا طریقہ	✽

32	ایمان والدین جوزی متشد دین	✽
34	ایمان والدین کی رائے	✽
34	چوتھا طریقہ	✽
38	عرب کا پہلا بت پرست	✽
40	فقہ اکبر کی عبارت کی تحقیق	✽
42	ضمیمہ	✽
44	ایمان والدین کریمین پر تین مذاہب	✽
45	ایمان رازی کا موقف	✽
49	قول الجلی فی نجات عم النبی ابی العلی	✽
52	ایمان کا شرعی معنی و مفہوم	✽
53	اسلام کا شرعی معنی و مفہوم	✽
54	حضرت ابوطالب کے اخفاء اسلام کی توجیہ	✽
55	نطق بالشہادتین میں علماء کا اختلاف	✽
56	ایمان محض تصدیق ہے	✽
57	احادیث سے استدلال	✽
58	ایمان تصدیق قلبی اور اقرار باللسان کا نام	✽
59	لفظ شہادتین میں علماء کا اختلاف	✽
60	حضرت ابوطالب کی تصدیق قلبی پر دلائل	✽
60	حضرت ابوطالب کی ایمان افروز وصیتیں	✽
62	حضرت ابوطالب کا خطبہ	✽

62	✽ حضرت ابوطالب کی تصدیق رسالت محمدی ﷺ
65	✽ حضرت عبدالمطلب کا خواب
66	✽ حضرت ابوطالب کی حضرت علی اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہما کو وصیت
67	✽ حضرت عبدالمطلب اور حضرت ابوطالب کا توسل بالنبی ﷺ
68	✽ حضرت ابوطالب کی حضور ﷺ سے محبت و شفقت
69	✽ حضرت ابوطالب کی حمایت و نصرت
71	✽ حضرت ابوطالب کے ایمان افروز اشعار
74	✽ حضور ﷺ حضرت ابوطالب کی شفاعت کریں گے
75	✽ عدم نجات ابی طالب پر احادیث کا تحقیقی جائزہ
75	✽ منکرین کی وجہ استدلال اور اس کی تردید
76	✽ شفاعت ابوطالب کے بارے میں احادیث
78	✽ حضرت ابوطالب کے دخول نار کی توجیہ
78	✽ اقرار باللسان پر حضرت عباس کی شہادت
79	✽ صاحب دُر مختار کا فتویٰ
79	✽ عدم نجات ابی طالب پر آیات کا تحقیقی جائزہ
81	✽ آیت مذکورہ کا شان نزول
91	✽ اکابر علمائے اُمت کی آراء
93	✽ ”شرح خصائص علی“ سے اقتباس
95	✽ حضرت ابوطالب کی تکفین و تدفین پر مولیٰ علی رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائیں
96	✽ حضرت ابوطالب کے متعلق اہل اسلام کی آراء

97	حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کا قلباً مومن ہونا	✽
101	آپ کا حضور ﷺ کو رسولِ برحق تسلیم کرنا	✽
102	اللہ تعالیٰ کو "وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ" ماننا	✽
102	دنیا و آخرت کی کامیابی محمد ﷺ کی غلامی میں ہے۔ (ارشاد ابوطالب رضی اللہ عنہ)	✽
103	حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کی بارگاہِ الہی میں التجا	✽
104	حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کے حق میں شفاعت	✽
105	قرآن کی آیت اور بخاری کی حدیث میں مطابقت کی صورت	✽
107	حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار عظیمی رحمۃ اللہ علیہ صراحتِ مشکوٰۃ	✽
107	خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ	✽
112	وفات ابوطالب	✽
112	ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ	✽
118	حضرت ابوطالب کا ایمان	✽
124	ملک المدرسین حضرت علامہ عطاء محمد بند یالوی کی تحقیق	✽
129	حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی مدظلہ العالی کا فرمان	✽
133	کلمہ اعلانیہ نہ پڑھنے کی وجہ	✽
138	مبحث ایمان آباء النبی ﷺ	✽
155	مولانا شبلی نعمانی کا موقف	✽
156	دیوبندی حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا نظریہ	✽
157	لگہائے عقیدت	✽
159	حضرت ابوطالب	✽

مقدمہ

علامہ محمد کامران نقشبندی

از فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف

عمدۃ الفضلاء رئیس المتکلمین امام اہلسنت قاضی محمد برخوردار ملتانی قدس سرہ النورانی کی علمی وجاہت اور تحقیقی مقام و مرتبہ کی شناخت کیلئے ان کی تصانیف بالخصوص نبراس شرح شرح عقائد کے مفصل حاشیہ القسطاس کا مطالعہ کیا جائے تو اہل بصیرت کے لئے اس میں بہت کچھ موجود ہے ان کی تحریر کی ہر ہر سطر بتا دیتی ہے کہ قاضی صاحب علوم عقلیہ اور نقلیہ پر بیک وقت دسترس رکھتے ہیں اور علم ظاہر کے ساتھ ساتھ قادر مطلق نے انہیں باطنی کمالات سے بھی وافر حصہ عطا فرمایا۔ سلسلہ قادریہ میں حضرت موسیٰ پاک شہید گیلانی رحمۃ اللہ علیہ (مرشد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی) کے آستانہ فیض سے نسبت ارادت رکھنے کی وجہ سے قاضی صاحب کو غوث الثقلین سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے والہانہ عقیدت ہے۔ جس کا اظہار ان کی بلند پایہ تصنیف ”غوث اعظم“ کے مضامین سے ہوتا ہے۔

ڈاکٹر عذرا شوزب نے اپنی تصنیف ”ملتان میں اردو نثر کا آغاز و ارتقاء“ میں قاضی برخوردار ملتانی علیہ الرحمہ کی تصنیف ”غوث اعظم“ پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے۔ 432 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں حضور غوث پاک کے والد بزرگوار سے لے کر حضرت امام حسن مولا علی اور جناب ابوطالب تک تمام آبا و اجداد کا تذکرہ موجود ہے۔ ابتداء میں

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند سیرت اور حضرت جناب ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے فضائل اور سوانح بھی تحریر فرمائے ہیں۔ کتاب ”غوث اعظم“ 27 مارچ 1915ء، ۱۰ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۳ھ صابریہ کتب خانہ ملتان سے چھپی تھی۔

قاضی صاحب کے آباء و اجداد سرحد سے ہجرت کر کے ملتان آئے تھے، آپ کا تعلق قوم افغان کے نادر قبیلہ سے تھا۔

قاضی صاحب اردو عربی فارسی پشتو پنجابی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ اپنے شیخ و مرشد حضرت سید صدر الدین گیلانی قادری علیہ الرحمہ کے ساتھ مختلف دوروں پر ترجمانی کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔

ڈاکٹر شاذب رقم طراز ہیں: قاضی برخوردار، حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی اور ان کے خاندان کے ایسے مؤدب اور مہذب مرید نظر آتے ہیں جو اپنے مرشد سے بے پناہ ارادت و عقیدت رکھتا ہے۔ اسی لئے ان کی تصانیف میں عربی اور فارسی کے اثرات کے علاوہ تصوف کی ایک باطنی لہر بھی نمایاں دکھائی دیتی ہے۔

(ملتان میں اردو نثر کا آغاز و ارتقاء، ص ۱۵۰، مطبوعہ زم ثقافت ملتان)

کتاب غوث اعظم کے مقدمہ میں قاضی صاحب خود لکھتے ہیں ”میرے دو رسالے ارشاد الغبی الی اسلام آباء النبی، اور القول الجلی فی نجات عم النبی ابی العلی، اہل ایمان کے دلوں کو مسرور اور دماغوں کو معطر کر چکے ہیں۔“ (ص ۳)

سید محمد اولاد علی گیلانی نے بھی مرقع ملتان میں ص ۵۵۷ سے ۵۵۹ تک ملا برخوردار ملتان کا ذکر کیا ہے۔

حاشیہ نبراس

قاضی برخوردار ملتانی کی سب سے مشہور تصنیف ”حاشیہ نبراس“ ہے، علامہ تقی زانی کی مشہور تصنیف ”شرح عقائد“ درس نظامی میں شامل ہے اور عقائد پر انتہائی اہم کتاب ہے، علامہ عبد العزیز پرہاروی علیہ الرحمہ نے شرح عقائد کی شرح، نبراس تحریر فرمائی، حضرت قاضی برخوردار ملتانی نے نبراس کی شرح کے طور پر مفصل حاشیہ لکھا ہے۔ جسے عرصہ دراز کے بعد بند یال شریف سے حضرت استاذ العلماء علامہ عطا محمد بند یالوی علیہ الرحمہ نے شائع کروایا۔ اس کے بعد الحمد للہ یہ مبسوط حاشیہ نبراس کوئٹہ اور پشاور سے متعدد بار طبع ہو چکا ہے۔ افغانستان اور سرحد میں اس کی مقبولیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور پاک و ہند کے مدارس کے مدرسین بھی شرح عقائد پڑھاتے وقت اس سے استفادہ کرتے ہیں۔

نوٹ:

اہل تحقیق کے لئے قاضی صاحب کی شخصیت کا یہ پہلو قابلِ تقلید ہے کہ آپ نے صاحب نبراس سے متعدد مقامات پر اختلاف کیا ہے لیکن تہذیب اور آداب کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ صاحب نبراس کا ذکر انتہائی عقیدت و احترام سے کرتے ہیں اور ان القابات سے ان کا ذکر فرماتے ہیں:

الحافظ العلامة الحبر الفہامة حامل لواء الشريعة

محقق المسائل الاعتقادية صاحب التصانيف

الجليلة محدث ومفسر حاوی للمعقول والمنقول

ماہر للفروع والاصول۔ (حاشیہ نبراس ص ۲)

آج کل تو یہ رجحان ہے کہ کسی سے تھوڑا سا اختلاف ہو جائے اس کیلئے سب و شتم کی راہ اختیار کر لی جاتی ہے اور اتفاق و اتحاد کی سب راہیں مدد و کردی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان نفوس قدسیہ پر جنہوں نے اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی اور اس امت کیلئے اتنے علمی ذخیرے فراہم کئے۔ آمین۔

حضرت قاضی بر خوار دار ملتانی نے حاشیہ نیر اس شرح شرح عقائد میں بعض مقامات پر حضور ﷺ کے آبائے طاہرین اور چچا جناب ابوطالب کے ایمان پر دلائل قائم کرتے ہوئے اپنے ان دور سالوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم دو مقامات سے یہاں نقول پیش کر رہے ہیں:

قلت اشار العصام الى حديث لم ازل انقل من
 اصلاّب الطاهرين الى ارحام الطاهرات وافهم
 ايضاً ان آباء النبي ﷺ وامهاته الى آدم و
 حواليس فيهم كافر لان الكافر لا يوصف بانه
 طاهر وبه ظهر ايمان ابي طالب عمه لانه قال آخر
 ما كلمهم اى اباجهل وغيره فهو على ملة
 عبد المطلب كما في البخارى وعبد المطلب كان
 على التوحيد وهو الحق كما اقربه السيوطي
 والسبكي والشعراني والقرطبي واهل الكشف و
 يدل عليه قوله ﷺ تنفعه شفاعتي مع قوله تعالى
 ولا تنفعهم شفاعاة الشافعين وقال ﷺ شفاعتي
 لاهل الكبراء من امتي وفي هذا المسئلة وفي

اسلام آباء النبی رسالتان الاولی مسمی بقول
الجلی فی نجات عم النبی و ابی العلی والثانیۃ
ارشاد الغبی الی اسلام آباء النبی وفیہما تحقیق
عجیب۔ (ماشیہ براس ص ۱۹۴ ماشیہ نمبر ۲)

اس عبارت میں قاضی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں سے پاک خواتین کے ارحام میں منتقل ہوتا رہا ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کے والدین کریمین سے سیدنا آدم و حوا علیہما السلام تک کوئی بھی کافر نہیں گزرا۔ اس لئے کہ کافر کو پاک نہیں کہا جاسکتا اور حضور کے تمام آباء و امہات پاک تھے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ حضور کے چچا حضرت ابوطالب مومن تھے کیونکہ انہوں نے آخری وقت ابو جہل اور اس کے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں عبدالمطلب کے دین پر ہوں اور عبدالمطلب تو دین توحید پر تھے۔ گویا ابوطالب نے فرما دیا کہ میرا وہی ایمان ہے جو عبدالمطلب کا ایمان تھا، میرا وہی عقیدہ ہے جو عبدالمطلب کا تھا۔ اور یہی مذہب حق ہے جیسا کہ امام سیوطی، امام سبکی، امام شعرانی، امام قرطبی اور اہل کشف اولیاء اللہ نے اس کا اقرار کیا ہے۔

اس کے بعد قاضی صاحب نے آیت قرآنی اور حدیث نبوی سے حضرت ابوطالب کے ایمان پر دلیل دی ہے کہ بخاری کی روایت میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ ابوطالب کو میری شفاعت نے فائدہ پہنچایا ہے اور قرآن حکیم میں ہے کہ کافروں کو شفاعت فائدہ نہیں دے سکتی لہذا جس کیلئے شفاعت کا نفع ثابت ہوگا اس کا ایمان بھی ثابت ہو جائے گا۔ دوسری حدیث میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے ان گنہگاروں کیلئے ہوگی جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں اس

سے بھی معلوم ہوا کہ کافروں کیلئے شفاعت نہیں ہے۔ جس کیلئے نبی کی شفاعت ہوگی وہ مومن ہے۔ آخر میں قاضی صاحب نے اپنے دور سالوں کا ذکر بھی کیا ہے۔

(۲) دوسرے مقام پر قاضی صاحب پھر اس مسئلے کی وضاحت فرماتے ہیں:

قوله كان يحب النبي وكل من كان يحب النبي
فهو مومن فينتج انه كان مومناً وهو الحق الصريح
كما اقر به السيد محمد بن رسول برزنجي
والشعراني والقرطبي وكثير من الاولياء واول
من اعترف به جميع اهل البيت عليهم السلام
كما في جامع الاصول ومعارض النبوت واليه
يميل الشيخ الدهلوي كما يفهم من مدارج
النبوت وفي تاريخ ابن هشام انه آمن وعمدة
الرسائل في هذه المسئلة اسنى المطالب في نجات
ابي طالب وقول الجلي في نجات عم النبي ابي
العلي، الاولى في لسان العربية والثانية في

الهندية فتدبر۔ (حاشیہ بر اس ص ۵۲۸ حاشیہ نمبر ۷)

یعنی حضرت ابوطالب حضور نبی کریم ﷺ سے محبت کرتے تھے اور جو شخص بھی حضور نبی کریم ﷺ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابوطالب یکے مومن تھے اور یہی حق مذہب ہے جیسا کہ سید محمد بن عبد الرسول برزنجی نے اپنی تصنیف بغیۃ الطالب میں اور امام ذینی دحلان مکی نے اسنی المطالب میں ثابت فرمایا ہے، اسی طرح امام شعرانی امام قرطبی اور کثیر تعداد

میں اولیاء کرام حضرت ابوطالب کو مومن سمجھتے تھے۔ ایمان ابوطالب کا اعتراف سب سے پہلے اہل بیت اطہار کے افراد نے کیا جیسا کہ امام ابن اثیر جزری نے جامع الاصول میں لکھا۔ اہل بیت ابوطالب کے ایمان کے قائل تھے۔ معارج النبوة میں بھی یہ بات مذکور ہے، مدارج النبوة میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا جھکاؤ بھی حضرت ابوطالب کے ایمان کی طرف ہے۔ تاریخ ابن ہشام میں بھی ہے کہ حضرت ابوطالب ایمان لے آئے تھے۔ اس مسئلہ میں عمدہ رسالے دو ہیں ایک شیخ احمد بن دحلان مکی کا عربی میں القول الجلی۔ (اردو زبان میں)

اس کے متصل حاشیہ نمبر ۸ میں قاضی صاحب نے ان دلائل کا ذکر کیا ہے جو تفصیل کے ساتھ القول الجلی میں بیان فرمائے ہیں۔

اس کتاب کے آخر میں متاخرین علماء و مشائخ میں سے چند معتبر شخصیات کی آراء بھی نقل کی جا رہی ہیں۔ بالخصوص حضرت خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی علیہ الرحمہ، حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ نے حضرت ابوطالب کی بارگاہ میں جو نذر عقیدت پیش فرمائی ہے اس میں اہل علم و بصیرت کیلئے کافی مواد موجود ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد اشرف سیالوی مدظلہ العالی نے دیوبندی عالم سرفراز صفدر گکھڑوی کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے جو محتاط انداز اختیار فرمایا ہے وہ انتہائی لائق تحسین ہے، آپ نے اختلافی نوعیت بھی بیان فرمائی اور جو لوگ اس مسئلے میں سخت رویہ اختیار کرتے ہیں انہیں نصیحت بھی فرمائی کہ شدت کے ساتھ ایمان کا انکار کرنا اور بحث و تمحیص کرنا اپنے ایمان کے لئے باعث خطرہ ہے۔ نیز یہ علمی نکتہ بھی بیان فرمایا کہ اخبار واحدہ سے کسی کا کفر ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ نیز اپنی ساری توانائیاں حضرت ابوطالب کے خلاف استعمال کرنے والے اپنے ایمان کی فکر کریں کیونکہ حضور ﷺ کے اس

عظیم محسن اور مہربان چچا کے خلاف جب باتیں کی جاتی ہیں تو اس سے حضور ﷺ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے محبوبوں کے طفیل ہمارے ایمان و ایقان کی حفاظت فرمائے۔

محمد کامران نقشبندی

فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف

یہ دونوں کتابیں ادارہ تحقیقات اسلامی حمید اللہ لاہوری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں موجود ہیں، وہاں سے ان کی فوٹو کاپی حاصل کی گئی ہے۔ (ادارہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على
رسوله الذي هو رحمة للعلمين وعلى آله الذين
كانوا في دين الله جاہدين۔

اما بعد! فقیر حقیر محمد برخوردار ملتانی بخد مت بردران ایمانی و شفیقگان حبیب
یزدانی عرض پرداز ہے کہ گو مسئلہ اسلام والدین آنحضرت ﷺ در میان علماء اہل سنت
کس قدر مختلف رہا اور احادیث بھی اس مسئلہ میں ایسے پیرایہ میں آئے کہ ظاہر بینوں یا کم
نظروں کو (گو بعض اہل کمال بھی اس دھوکہ میں آ گئے) چھیڑ چھاڑ کرنے کا موقع ملا
تاہم یہ کون کہہ سکتا ہے کہ بڑے بڑے محدثین نے کہ جن پر حدیث و روایت کا مدار ہے
ان کم نظروں کو گھرتک نہیں پہنچایا ان بزرگوں کے مقابلہ میں ان کی شہادتیں کچھ بھی
قابل اعتبار یا وقعت کی نگاہ سے دیکھی گئیں۔ اصول روایت میں یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے کہ
اگر کسی واقعہ کے اثبات و نفی میں برابر درجہ کی شہادتیں ہوں تو اثبات کو ترجیح ہوگی۔ اور
حضرت ﷺ کے والدین شریفین کے ثبوت اسلام کے مقابلہ میں عدم ثبوت کی شہادتیں
بالکل کم رتبہ ہیں بلکہ کوئی حدیث صریح کفر کے بارہ میں نہیں آئی ہے چاہے کہ مساوات۔

ملا علی قاری کا موقف اور اس کی مضرتیں

ملا علی قاری سے تعجب ہے کہ وہ بھی اس غلطی کے حامی ہوئے اور جرأت کر
کے تین رسالے حضرت کے والدین کی تکفیر میں لکھے لیکن از روئے انصاف یہ ہے کہ
قاری صاحب اس دعوے کو پایہ ثبوت تک نہیں پہنچا سکے اور ضرور تھا کہ نہ پہنچا سکتے اور

بسبب اس بے ادبی کے جو جو مضرتیں علامہ قاری کو پہنچیں وہ کتب قوم میں مسطور اور البتہ عوام پر مشہور ہیں۔ حافظ عبدالعزیز پر ہاروی تحریر کرتے ہیں کہ جب قاری صاحب نے شفیع المذنبین رحمۃ اللعالمین علیہ السلام کے والدین کی تکفیر میں رسالہ لکھا اور رات کو اس نیت سے سویا کہ صبح اسے مشہر کروں گا۔ تو صبح اُٹھتے ہی سیرھی سے پاؤں پھسلا اور ٹانگ ٹوٹ گئی اور اسی شب کو علی قاری کو شیخ ابن حجر عسقلانی صاحب مواہب نے خواب میں دیکھا کہ علی قاری کی ٹانگ بسبب کسی جرات سیدہ کے گزند رسیدہ ہوئی انتہی مختصر افسوس ہے کہ علامہ صاحب باوجود اس تنبیہ کے باز نہ آئے اور اپنے ملکی جوش کو مغلوب نہ کر سکے۔ محمد بن فضل اللہ خلاصۃ الاثر فی اعیان القرن الحادی عشر میں لکھتے ہیں کہ ملا قاری نے ایک رسالہ مشتمل براساءت ادب والدین آنحضرت لکھا۔ اگر یہ رسالہ نہ لکھا جاتا تو علامہ کی تالیفات و تصنیفات سے دنیا مملو ہو جاتی۔

فقہ محمد بن مرعشی، علی قاری کے حق میں یوں نگارش کرتے ہیں کہ اس سے تعجب ہے کہ حضرت کے والدین کی تکفیر میں ممل اور قافیہ وار کلام بنا کر ایک رسالہ لکھا شاید ملک (ہرات) کی سردی نے اس کے سر میں اثر کیا جس سے اس کی عقل پریشان اور مختل ہو گئی۔ (تنبیہ العلول)

تاج المکمل میں لکھا ہے کہ بہت سے علماء و اولیاء نے قاری کی کتب کے مطالعہ تک کا کرنا منع کر دیا ہے کیونکہ اس نے بسبب تعصب کے بہت سے ائمہ پر طعن کیا ہے۔

ملا علی قاری کی توبہ و رجوع

مولیٰ عبدالحی لکھنوی نے مقدمہ تعلیق المسجد میں اس طرح خبر دی ہے کہ علی قاری کی کتابیں مفید ہیں اگر بعض کتابوں میں تعصب نہ کرتا تو بہت ہی فائدہ

مند ہو تیں۔ قول مستحسن میں اس کی بری طرح خبر لی ہے۔

مگر آخر کار یہ بھی لکھا ہے کہ

یقال انه تاب فی آخر عمره۔

یعنی کہا گیا ہے کہ اخیر عمر میں توبہ کے ساتھ ممتاز ہوا تھا۔

والدین کریمین مصطفیٰ ﷺ کے مسلم اور ناجی ہونے کے قائل علماء

جو علماء حضرت کے والدین کے اسلام اور ناجی ہونے کے قائل ہیں ان میں سے بعض کے اسماء گرامی یہ ہیں:

علامہ ابن حجر عسقلانی (صاحب فتح الباری)، ابن حجر ہیتمی، امام رازی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، امام قرطبی، امام غزالی، علامہ صلاح الدین، محب الدین طبری، علامہ زرقانی، حافظ عبد العزیز پرباروی، محمد بن فضل اللہ، علامہ سیوطی وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین۔

علامہ سیوطی نے تو اس مسئلہ میں لگاتار چھ رسالے تحریر کئے ہیں جن میں سے بعض مطبوع ہو کر مفید خلافت ہوئے۔ مگر بسبب عربی ہونے کے عوام بچارے اُن سے مستفید نہ ہو سکے، لہذا مجھے بعض اجبہ نے یہ تحریک دلائی کہ اگر اُن رسائل کے مضامین کا خلاصہ زبان اُردو میں کر دیا جائے تو علاوہ اس امر کے کہ عوام فائدہ مند ہوں عاقبت کے لئے نہایت عمدہ ذخیرہ ہوگا، مجھے اس کی ضرورت پہلے بھی معلوم ہو چکی تھی ایک دن اتفاقاً میں ایسے مجمع میں پہنچا جو کچھ بحث مسائل کر رہے تھے اچانک وہ بحث مرحلہ طے کرتی ہوئی یہاں تک پہنچی کہ آیا والدین آنحضرت ﷺ مومن ہیں یا کافر؟ ناجی ہیں یا ناری؟ اس مجمع کے اکثر آدمی تو دنگ ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ بے موقع محل (مؤذن بانگ بے ہنگام برداشت) واقعہ ہوا ہے۔ مگر ایک شوخ چشم جو بیباکی میں تمام حاضرین

پر سبقت رکھتا تھا جھنجھلا کر بولا کہ والدین آنحضرت ﷺ (معاذ اللہ) کافر میں نہ ناجی اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ احادیث میں اسی طرح آیا ہے۔

اس کلام کے سنتے ہی نہ صرف میرے بلکہ ہر ایک مسلمان کے جو وہاں موجود تھے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ضرور ہے کہ ہر ایک مسلم کے جو ذرا بھی اس رحمۃ للعالمین بشیر، نذیر، خاتم النبیین، خیر البشر، نبی الامین سے محبت رکھتا ہو گا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہوں گے کیونکہ ایسا نبی جس کی تعریف کرنے میں بجز جمل و علا تمام جن و انس قاصر ہوں اور اسی مصرعہ پر کفایت کریں کہ خدا سے پوچھتے شان محمد ﷺ اور ایسا رسول جس کی ذات پاک میں کل اوصاف حمیدہ جمع ہوں جو فرداً گذشتہ انبیاء و رسل میں پائے جاتے تھے۔

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری
آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری
اور کسی نے کیا اچھا کہا ہے کہ خدا کی صفت بے نظیری کا نبی الامی بے نظیر ظہور

ہے۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

اور خداوند کریم تو نہ اندام میں نام تک لینے کا روادار نہ ہو بلکہ یسین، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول کے خطاب سے عزت بخشے اور سورۃ حجرات میں ایمانداروں کو بھی یہ حکم دے کہ اے مومنو اپنے آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور اس سے یہ کہہ کر نہ بولو جیسے آپس میں بولا کرتے ہو کہیں تبارے اعمال اکارت ہو جائیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اے میرے حبیب جو آپ کو حجرہ کے باہر سے پکارتے ہیں اُن میں سے اکثر بیوقوف ہیں، الخ۔ افسوس ہے کہ ایک ادنیٰ آدمی ایسے نبی کے والدین کو کافر اور نبی کو کافر کا بیٹا قرار دے۔ الامان الامان۔

كبرت كلمة تخرج من افواههم وان يقولون الا كذبا۔

نبی کریم ﷺ کو دی گئی تکالیف

مجھے اس موقع پر ایک حدیث یاد آئی ہے جس کا بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

پہلی حدیث: جناب سید المرسلین شفیع المذنبین ﷺ فرماتے ہیں:

ما اودى احد مثل ما اوديت۔

”یعنی جتنا میں ایذا دیا گیا ہوں کوئی ایذا نہیں دیا گیا۔“

دوسری حدیث: نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل۔

”سب سے زیادہ تکالیف انبیاء پر آئی ہیں پھر ان کے قریب کو۔“

اگر حضرت کی ایذا کے مجموعہ کا شیرازہ ادھیڑ کرنا ظہرین کو دکھلایا جائے تو یقین ہے کہ مومنین سے بہت کم ایسے ہوں گے کہ جن کے صدور ان صدمات کے دیکھنے سے چور نہ ہو جائیں۔ بلکہ یقیناً یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر انسان سلیم القلب حضرت کے ان واقعات جاگداز کا ذکر کرے جو آپ کی ذات والاصفات سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا ممکن ہے کہ قبل از اختتام اس کا سینہ پھٹ نہ جائے اور قلم چیخ چیخ کر رک نہ رہے۔ اجمال کے طور پر کچھ اشارہ کیا جاتا ہے جس سے ہر عاقل سمجھ لے گا کہ حدیث مذکور کہاں تک وسعت رکھتی ہے اور ساتھ ہی یہ معلوم ہو جائے گا کہ انی اوتيت جو امع الكلمہ کی کیا مقدار ہے۔ آنجناب کو جو تکالیف اور ایذائیں پہنچیں وہ دو پہلو رکھتی ہیں یعنی بعض تکالیف وہ ہیں جو کفار ناہنجار سے وقوع میں آئیں مثلاً انکار نبوت کے علاوہ حضرت کو (معاذ اللہ) شاعر، ساحر، کذاب، مفتری وغیرہ وغیرہ کہنا۔ ناتا وغیرہ سے بندش حتیٰ کہ ہجرت تک نوبت آئی۔

ہمسایہ چوں بسوختن ما رضا نداد

رفتیم در محله بیگانه سوختیم

بازار کالین دین بند، جادو کرنا، قتل کے مشورے، حضرت کے متعلقین اور حاشیہ نشینوں کو طرح طرح کے ایذا دینے بعضوں کو چومینا کرنا، بعضوں کو دھوپ میں جلانا۔ بعضوں کو چابک چھڑی سے پیٹنا۔ صابی، ہفہیہ کے لقب سے اُن کو یاد کرنا۔ دوسری وہ تکلیفیں ہیں جو اہل اسلام سے صادر ہوئیں جن کا ذکر کرتے ہوئے کلمہ منہ کو آتا ہے کہ باوجود دعاوی اسلام کفار کے بھی کان کاٹ ڈالے بے سوچے یہ شعر یاد آتا ہے۔

گر مسلمانی ہمیں ست کہ حافظ دارد

آہ اگر از پے امروز بود فردا

مثلاً حضرت کے خاتم النبیین ہونے کا انکار، عصمت النبی میں قسم قسم کے خدشے، کذب علی الرسول، مسجد نبوی کی ہتک۔ مدینہ عالیہ میں زنا کی عام اجازت حتیٰ کہ سینکڑوں کنواری عورتوں کی بکارتیں توڑی گئیں، ہزار عورت کو زنا کا حمل ہوا۔

(جذب القلوب، حدیث الغاشیہ، تسلیۃ المصاب)

نواسہ نبی شہزادہ امام حسین علیہ السلام کا تو ایک ایسا جانکاہ واقعہ ہے کہ جس کی نظیر آدم علیہ السلام سے لے کر تادم حال نہیں ملتی۔ مگر اہل نبوت کا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ جس کا تذکرہ بغیر آبدیدہ اور آہ سرد کھینچنے کے کیا جائے۔ شاہزادہ امام حسین علیہ السلام کے واقعہ سے جو تکلیف حضرت کو پہنچی اس حدیث سے عیاں ہے جو تاریخ الخلفاء میں بروایت ابن عباس یہی کی کتاب سے نقل کی گئی ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو زوال کے وقت دیکھا کہ آپ کے بال بکھرے اور غبار آلودہ تھے اور ہاتھ مبارک میں ایک شیشہ (بوتل) تھا جو خون سے بھرا ہوا تھا میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میرے ماں

باپ آپ پر قربان ہوں یہ کیا خون ہے؟ جواب میں فرمایا کہ یہ امام حسین اور اس کے ہمراہیوں کا خون ہے آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے وہ دن یاد رکھا پھر تحقیق کی تو وہی دن امام شہید کی شہادت کا تھا۔ القصہ حضرت کو انواع و اقسام کی تکلیفیں دی گئیں یہاں تک نوبت آئی کہ حضرت کے والدین کی تکفیر میں رسالے لکھے گئے خلاصہ یہ کہ حضور ﷺ جس دن سے مبعوث ہوئے تا آخر حیات سارا زمانہ تحمل اذی و محن میں گزرا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

پھر حجاج ظالم کے جو رجفہ پر نظر کی جائے تو اس سے بھی سر کندے کھڑے ہوتے ہیں اُس نے بھی حضرت کے صحابہ اہل بیت علماء فضلہ کی بیخ کنی میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ امام شعرانی نے لکھا ہے کہ اُن بزرگان دین کی تعداد جنہیں حجاج نے تہ تیغ کیا ایک لاکھ بیس ہزار ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہایت سچ کہا ہے کہ اگر تمام پیغمبروں کی اُمّتیں مل کر اپنے اپنے زمانہ کے بدکاروں کو پیش کریں اور ہم صرف حجاج کو (گو حجاج ظلم میں یزید سے کم تر تھا) تو واللہ ہمارا پلہ بھاری نکلے گا۔ (سیرۃ النعمان)۔ بیت

اگر جملہ را سعدی انشا کند

مگر دفترے دیگر املا کند

اسی لئے حجاج نہیں بلکہ یزید و ابن زیاد بلکہ تمام ظالمین اکثر اہل علم کے نزدیک مستحق لعنت ٹھہرے۔

کہ کرد در ہمہ عالم کمان ظلم بزد

کہ تیر لعنت جاوید را نشانه نشد

جب یہ معلوم ہوا کہ انبیاء و اہل بیت صحابہ ہمیشہ ہدف تیر ہلا رہے ہیں اور کبھی مصیبت میں مضطرب و مضطرب ہو کر انہوں نے دامن صبر کو ہاتھ سے نہیں دیا اور اجر بے

حسابِ شکیبائی کو جزعِ فزع سے برباد نہیں کیا تو ہمیں بھی ضروری اور لازمی ہے کہ انقلابِ زمانہ سے کوئی حرفِ شکایت زبان پر نہ لائیں اور بفحوائے:

قَالَ اِنَّمَا اَشْكُو ابِئْتِي وَحُزْنِي اِلَى اللّٰهِ۔ (یوسف: ۸۶)

”تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔“

اپنے ربِ غفور کے آگے لبِ بلائیں اور سر جھکائیں۔

کیونکہ یہ بات ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ عیش کو بقا ہے نہ طیش کو استواری، نہ خوشی کو قیام ہے نہ اندوہ کو مقام پھر مصائب میں واویلا کرنا ہر کس و ناکس کے آگے مارا مارا پھرنا اور کہہ و مہ سے فریادری چاہنا بجز اس کے کیا ہوگا کہ عاقبت کی بربادی اور مصائب کی مضاعفت ہو۔ رباعی

از دھر جفا پیشہ وفائے نتواں یافت

و ز گردشِ ایام صفائے نتواں یافت

زخمِ دل مجروح جگر سو خستگان را

سازندہ تر از صبرِ دوائے نتواں یافت

کجا بود اشہب کجا تا ختم۔

چونکہ میرادل دکھاتا تھا اور بعض اجبہ سے بھی درخواست ہوئی کہ سیوٹی وغیرہ کے مضامین کا خلاصہ مسئلہ والدین آنحضرت میں اُردو کیا جائے (جیسے گذرا) ناچار باوجود بے بضاعتی کے میں نے یہ رسالہ لکھا اور نام اس کا ارشاد الغبی رکھا۔ وما توفیقی الا باللہ۔

علامہ سیوٹی فرماتے ہیں کہ میں نے چھ رسالے حضرت کے والدین کے ثبوتِ اسلام میں لکھے ہیں اور ساتھ ہی یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ناجی ہیں اور آخرت کو بہشت میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ اکثر ائمہ کا یہی مذہب ہے۔ ہاں اس امر میں ائمہ باہم

مختلف ہیں کہ وجہ نجات کیا ہے اس کے چند طرق ہیں۔

پہلا طریقہ

یہ ہے کہ حضرت کے والدین جاہلیت کے ایسے تاریک زمانہ میں پیدا ہوئے کہ تمام زمین کے طبقوں پر جہل چھا گیا تھا اور کوئی اللہ کا پیغام پہنچانے والا روئے زمین پر نہ تھا جو انہیں تبلیغ کرتا۔ علاوہ براں یہ دونوں بزرگ بہت چھوٹی چھوٹی عمر میں جان بحق ہوئے۔ حافظ صلاح الدین لکھتے ہیں کہ حضرت کا والد ماجد اٹھارہ (۱۸) برس کی عمر میں اور والدہ ماجدہ قبل از (۲۰) سال رحلت گزریں ہوئے۔

ایسی چھوٹی عمر میں باوجود ظلمت زمانہ اور عدم وجود مبلغ رشد حاصل کرنا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اور ہر ایک انسان جسے دعوت الہی نہ پہنچی ہو شرع شریف سے اس کے لئے یہ حکم صادر ہوتا ہے کہ یہ ناجی ہے اور بغیر عذاب و نکال بہشت میں داخل ہوگا۔

ائمہ شوافع اور اشاعرہ کا مذہب

تمام اشاعرہ شوافع کا یہی مذہب ہے بلکہ امام شافعی خود بنفس نفیس اسی کے مصرح ہیں اور قرآن شریف کے بھی چند آیات اسی طریقہ کے مثبت ہیں۔

از انجملہ یہ آیت ہے، اور خداوند جل و علا فرماتے ہیں:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿۱۵﴾ (الاسراء: ۱۵)

”کسی کو عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیجیں۔“

ایک اصولی قاعدہ

یہ مسئلہ فقہی ہے جو کتب فقہ میں مسطور ہے اور اس اصولی قاعدہ کی فرعوں میں سے ایک فرع ہے جس پر ہمارے اشعری امام متفق ہیں اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ شکر منعم کا سمعاً واجب ہے نہ عقلاً اور یہ قاعدہ علم کلام کے اس قاعدے کی طرف رجوع کرتا ہے

جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حُسن و قبح اشیاء عقلی ہے لیکن اشاعرہ کے جمیع ائمہ اس کے انکار پر متفق ہیں یعنی حُسن و قبح اشیاء کا ان کے نزدیک شرعی ہے نہ عقلی چنانچہ کتب کلام و اصول میں ثبت ہے۔ حضرات ائمہ نے ان دونوں قاعدوں کے بیان کرنے اور ان پر دلائل قائم کرنے اور ساتھ ہی مخالفین کی جھٹیں باطل کرنے میں بہت ہی طوالت کی ہے۔ خصوصاً امام الحرمین غزالی، فخر الدین رازی، ابن سمعانی، قاضی ابوبکر باقلانی وغیرہم نے تو کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ مخالفین کی جس طرح خبر لینی چاہئے تھی لی۔ اور یہ قاعدہ کہ جسے دعوتِ الہی نہیں پہنچی اصول کے دوسرے قاعدہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ یہ ہے کہ غافل مکلف نہیں اور اصول میں اس کی تصویب بھی ہو چکی ہے۔ دلیل اس کی قول رب العالمین ہے:

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلًا
غٰفِلُوْنَ ﴿۳۱﴾ (الانعام: ۱۳۱)

”یہ اس واسطے کہ نہیں ہے پروردگار تیرا ہلاک کرنے والا۔ بستیوں کا ساتھ ظلم کے اور وہاں کے لوگ بے خبر ہوں۔“

ائمہ مذکورہ اس امر پر متفق ہیں کہ جسے دعوتِ الہی نہیں پہنچی وہ بیشک جنتی ہے مگر الفاظ اور طرز کلام میں کس قدر ایک دوسرے سے جدا جہاد میں بعضے کہتے ہیں کہ وہ ناجی ہے۔ بعض تحریر کرتے ہیں کہ وہ فطرت پر ہے بعضے اُسے مسلمان کہتے ہیں۔ اور بعضے یوں فرماتے کہ وہ مسلمانوں کے حکم میں ہے۔

حضرت کے والدین شریفین بھی اسی میں شامل ہیں۔

دوسرا طریقہ

یہ ہے کہ حضرت کے والدین اہل فطرت سے ہیں اور اہل فطرت کے بارے

میں احادیث بایں طور وارد ہوئی ہیں کہ قیامت کے دن اُن کا امتحان ہوگا۔ یعنی چند احکام بتلائے جائیں گے جس نے اطاعت کی جنتی اور جس نے اطاعت نہ کی ناری ہوگا۔

اہل فترت کے بارے میں احادیث

احادیث اس مسئلہ میں بکثرت موجود ہیں لیکن صحیح الاسناد تین حدیثیں ثابت ہوئی ہیں گو دوسری احادیث بھی کثرت طرق کے سبب سے حسن لغیرہ کا حکم رکھتی ہیں مضمون ہر ایک حدیث کا ملتا جلتا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل فترت بے ہوشوں، بہروں، گونگوں اور اُن بوڑھوں کو جو مدرک اسلام نہیں ہوئے جمع کر کے ایک رسول اُن کی طرف بھیجے گا جو اس کی اطاعت سے مشرف ہوگا بہشت میں اور جس نے اطاعت نہ کی دوزخ میں داخل ہوگا۔

امام ابن حجر کی رائے

حافظ العصر علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت کے تمام آباء و اجداد سے جو فترت کے زمانوں میں انتقال کرتے رہے یہ اُمید ہے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوں گے تاکہ حضرت ﷺ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔

اہل فترت کے بارے حافظ عماد الدین کا موقف

حافظ عماد الدین یوں زیب قلم فرماتے ہیں کہ اہل فترت سے گو بعض لوگ امتحان میں ناکامیاب ہوں گے۔ آنجناب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والدین بسبب شفاعت شفیق المذنبین ضرور ہی کامیاب ہوں گے۔ ابن تمام نے اپنے ”فوائد“ میں بند ضعیف ابن عمر سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے

والدین کی شفاعت کروں گا۔ ابوسعید نے کتاب "شرف النبوة" میں عمران بن حصین سے روایت کی ہے کہ آنجناب نے فرمایا میں نے اپنے پروردگار سے عرض کی کہ میرے اہل بیت سے کوئی دوزخ میں نہ جائے اللہ تعالیٰ نے میری عرض قبول کی۔

علامہ ابن جریر کا موقف

ابن جریر نے اپنی تفسیر میں ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ کی ذیل میں بروایت ابن عباس لکھا ہے کہ محمد ﷺ کی رضا میں سے یہ ہے کہ اس کے اہل بیت میں سے کوئی دوزخ میں نہ جائے۔

اس تقریر سے معلوم ہوا کہ جو احادیث اس مطلب کے خلاف ہیں وہ منسوخ ہیں اور ان احادیث اور آیات مذکورہ سے وہ پہلے وارد ہوئی تھیں جیسے بہت احادیث مشرکین کی اولاد کے ناری ہونے کے بارے میں جناب نبوی سے صادر ہوئی ہیں۔ پھر آخر الامر یہ حکم رہا اس طرح قبل نزول آیت:

الَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی۔

”کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔“

مردے کو بسبب نوحہ کرنے اہل میت کے عذاب کا حکم تھا۔ اسی طرح وہ حدیثیں جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ مجھے یونس ابن متی علیہ السلام سے اچھا نہ کہو اور یہ بھی حدیث مسلم میں ہے کہ آپ کو کسی نے خیر البریہ کہا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خیر البریہ ابراہیم ہیں۔ امام نووی شرح مسلم میں تحریر کرتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ یہ خبریں ہیں اور اخبار میں نسخ نہیں ہوتا تو جواب یہ ہے کہ یہ خبریں اس طرح کی نہیں جن میں نسخ نہ ہو ورنہ یہ لازم آوے گا کہ ہمارے نبی بہت سے پیغمبروں سے کم رتبہ ہیں۔

وہو خرق الاجماع انتہی ملتقطاً۔

احادیث عدم پر مالکیہ کا نقطہ نظر

بعض مالکیہ نے طرز جواب میں یہ پہلو اختیار کیا ہے کہ جو حدیث حضرت کے والدین کی عدم نجات پر دال ہیں وہ احادیث آیات قطعیہ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ (الاسراء: ۱۵)

”کسی کو عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیجیں۔“

اور فرمایا:

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا

غٰفِلُوْنَ ﴿۱۳۱﴾ (الانعام: ۱۳۱)

”یہ اس واسطے کہ نہیں ہے پروردگار تیرا ہلاک کرنے والا بستیوں

کا ساتھ ظلم کے اور وہاں کے لوگ بے خبر ہوں۔“

کا مقابلہ و معارضہ نہیں کر سکتیں۔

امام بیضاوی کا موقف اور اس کی تردید

باقی رہا بیضاوی کا یہ کہنا کہ آیہ ”ولا تسئل عن اصحاب الجحیم“

حضرت کے والدین کے حق میں نازل ہوئی ہے غلط ہے۔ اول تو قاضی بیضاوی

صاحب فن منقول میں بالکل کم رتبہ ہیں احادیث موضوعہ اور صحیحہ میں امتیاز کرنا نہیں

جانتے۔ دوسرا اپنی تفسیر میں وہ غلط مسائل بیان کئے ہیں کہ جو اہل سنت کے خلاف

ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اس نے وہ بیجا مسائل لکھے ہیں جس سے بدن

پر بال کھڑے ہوتے ہیں۔ تیسرا خلاف دیگر مفسرین معتبرین ہے۔ بخاری جو اصح

الکتب کے رتبہ سے ممتاز ہے اس کے خلاف بیان کرتا ہے۔ اخطب المفسرین ابو مسعود

افندی اپنی تفسیر میں بیضاوی کے خیال کی تردید کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ بیضاوی کا

اس آیت شریف کو اس پر محمول کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول کریم کو اس آیت میں اپنے والدین کے استفسار حال سے منع فرمایا۔ بالکل نظم کلام کریم اس کی موافقت نہیں کرتی۔

نواب صدیق حسن کا موقف اور اس کی علمی گرفت

نواب صدیق خاں سے تعجب ہے کہ انہوں نے باوجود دعوے حدیث و قرآن دانی کے لطائف البیان میں بیچارے علامہ سیوطی کی توہین کی اور ایک مرسل حدیث اور منقطع اثر سے یہ حکم دے دیا کہ یہ آیت مذکورہ حضرت کے والدین کے حق میں نازل ہوئی اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ حضرت کے والدین کے ثبوت اسلام میں کوئی حدیث صحاح اور غیر صحاح میں نہیں اور علاوہ ازاں یہ اشارہ بھی کر دیا کہ حدیث صحیح تو بجائے خود ضعیف بھی نہیں پھر یہ بھی تحریر فرمایا کہ اُن کے کافر ہونے سے حضرت کو کونسا دھبہ لگتا ہے کہ اتنی طومر اراق کی جائے۔ انتہی ملتقطاً۔

میں کہتا ہوں افسوس ہے کہ نواب صاحب نے قلم ہاتھ میں لے کر جو چاہا لکھ دیا نہ کوئی روایت صحیح لکھی نہ درایت سے کام لیا۔ مفسرین معتبرین کی کلام سے بالکل موافقت نہ کرنی چاہی۔ ہاں باوجود غیر مقلد ہونے کے اس موقع پر بیضاوی (جو اس موقع میں بد مذہب زرخشری کا مقلد تھا کما فی حاشیۃ البیضاوی) کی تقلید کی۔

وجیز میں ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ آیت مذکورہ حضرت کے والدین کے حق میں نازل ہوئی بالکل بعید ہے کیونکہ یہ آیت اہل کتاب اور مشرکین کے فضیحتوں کے بیان کرنے کے درمیان میں ہے۔ (حاشیہ جامع البیان)

”سراج المنیر“ میں ہے کہ جس حدیث سے آیت شریفہ کا نزول حضرت کے والدین کے حق میں بیان کرتے ہیں وہ بالکل ضعیف ہے۔ اور مختار یہ ہے کہ یہ

آیت اہل کتاب کے کافروں میں اتری۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اپنی تفسیر میں اس حدیث و اثر کی نسبت جو نزول آیت کا حضرت کے والدین کے حق میں بیان کرتی ہے تحریر کرتے ہیں کہ باوجود ارسال سند اسناد اینہا ہم ضعیف ست ومع ہذا باسباق کلام چنداں مناسبت نیست۔ تفسیر حسینی میں نزول آیت کا یہود کو بتلایا ہے۔ "خلاصة التفسیر" میں لکھا ہے کہ بعضوں نے جو کہا کہ آپ نے اپنے والدین کا حال دریافت کیا تو یہ ممانعت آئی وہ قابل التفات و اعتماد نہیں۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ آیت کا نزول جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حضور ﷺ کے والدین کے حق میں بتلایا گیا ہے نہ صحیح ہے اور نہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے اگر صحیح بھی مان لیا جائے تو یہ اُس کا اپنا زعم ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح مان بھی لیویں تاہم اُن کا کفر ثابت نہیں ہوتا کیونکہ مومن بھی کبھی بوجہ اکتساب معصیت اصحاب جحیم سے ہو سکتا ہے حتیٰ کہ کسی شافع کی شفاعت یا سوائے اس کے کوئی اور چیز اُسے پالے یا خود کتاب اس کی مدت تک پہنچ جائے جناب قاضی ثناء اللہ صاحب نے اس تقریر کے بعد حدیث لکھی ہے جس سے حضرت کے آباء کی خیریت ثابت ہوتی ہے پھر سیوطی کو داد دی ہے اور کہا ہے کہ اس نے مخالفین کو خوب ہی جواب دیئے ہیں بعد ازاں "فئلہ الحمد" کہا ہے۔ میں بھی "فئلہ الحمد" کہتا ہوں اور نواب صاحب کا یہ کہنا کہ حضرت کے والدین کے ثبوت اسلام میں کوئی حدیث صحیح یا ضعیف نہیں آئی، ضعیف ہے کیونکہ اگر یہ فرمودہ اُن کا قبل از وفات والدین آنجناب صحیح مان لیا جائے تو اُن کا کافر ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ "کل مولود یولد علی الفطرة" اس کے لئے کافی دلیل ہے۔

باقی شرک و کفر سے اُن کا آلودہ نہ ہونا شیخ عبد الحق محدث دہلوی کی مدارج النبوة سے ثابت ہے۔ اگر بعد وفات محمول کیا جائے تو ایک جم غفیر کی مخالفت اور بداہت کا انکار لازم آتا ہے۔ کہا ستقف انشاء اللہ تعالیٰ۔

باقی رہا نواب صاحب کا یہ قول کہ حضرت کے والدین کافر ہوں تو بھی حضرت کو کچھ دھبہ نہیں لگتا بالکل باطل ہے۔ کیونکہ نبی کا ہر ایک بات میں اُمت سے بہتر ہونا چاہئے نہ یہ کہ معاذ اللہ ولد الکافرین ہونا۔ ابراہیم علیہ السلام پر قیاس کرنا بناءً باطل علی الباطل ہے۔ کیونکہ ابراہیم کے باپ آذر نہیں تھے بلکہ آذر چچا تھے کما فی التفسیر الکبیر۔

تیسرا طریقہ

اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے والدین کو بعد از وفات زندہ کر کے ایمان سے مشرف فرمایا۔ بہت سے امام و حفاظ حدیث اس کے قائل ہیں احادیث بھی بہت ہیں جو اس کی مساعدت کرتی ہیں گو ان کے اسناد ضعیف ہیں مگر بوجہ کثرت طرق حسن لغیرہ کے رتبہ سے خارج نہیں۔

امام ابن جوزی متشدد ہیں

ابن جوزی کا ان احادیث کو موضوع کہہ دینا ٹھیک نہ ہوگا کیونکہ وہ اس بارہ میں مطعون ہیں۔ حافظ ابن حجر علامہ سیوطی وغیرہم نے اپنی اپنی تصانیف میں ابن جوزی کو متشدد اور مفرط لکھا ہے اور کہا ہے کہ اس بندہ خدا نے یہاں تک سمند قلم کو راء عنان کیا ہے کہ میدان صحاح بھی اس کے صدمہ سے نہیں بچ سکا۔ صحیح مسلم تک کی حدیثوں کو بلاتا ویل موضوع کہہ دیا ہے۔ خطیب بغدادی ابن عساکر نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آنجناب ﷺ حجۃ الوداع میں عقبۃ الجیحون پر میرے پاس سے بحالت گریہ و غمنما کی گزرے میں بھی حضرت کو روتے دیکھ کر روئی پھر جب آپ نے مراجعت کی تو آپ کا چہرہ ہشاش بشاش تھا اور مجھے مخاطب ہو کر فرمایا اے حمیرا! میرے اس اونٹ کی مہار کو لے پس میں مہار کو لے کر اونٹ کے پہلو سے تکیہ لگا کر کھڑی ہوئی۔ بعد ازاں آپ بہت دیر کے بعد تشریف لائے اور بہت ہی خوشی کی

حالت میں تھے میں نے عرض کی (کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں) کیا وجہ تھی کہ آپ جب پہلے میرے ہاں سے گزرے ہیں تو بحالت آبدیدہ تھے چنانچہ میری اس حالت کو دیکھ کر روئی اور پھر جو آپ تشریف لائے تو بہت ہی خوشی کی حالت تھی آپ نے فرمایا: میں اپنی والدہ کی قبر پر گیا اور جناب ایزدی میں والدہ کے زندہ ہونے کی استدعا کی اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو زندہ کیا وہ مجھ سے ایمان لا کر پھر ویسی ہو گئیں۔ ابن شایین، محب الدین طبری نے روایت کی ہے کہ رسول خدا ﷺ عقبہ الجیحون پر بحالت پڑمردگی فروکش ہوئے جتنا اللہ نے چاہا وہاں رہے پھر وہاں سے واپس تشریف لائے تو خوب ہی فرخندہ حالت تھے اور فرمایا کہ میں نے جناب عرت کو اپنی والدہ کے زندہ ہونے کا سوال کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے لئے زندہ کیا اور وہ میرے ساتھ ایمان لائیں۔ حافظ ابن سید الناس نے بعض صحابہ سے بایں طور پر روایت کی ہے کہ حضرت کے والدین دونوں مسلمان ہو گئے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا تھا وہ ایمان کے شرف سے ممتاز ہو کر پھر فوت ہو گئے تھے اور جناب بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس مضمون کی روایت ہے۔

القصة اس مضمون کی بہت حدیثیں ہیں جو کتب قوم میں مروی ہیں باوجودیکہ یہ حدیثیں بوجہ کثرت طرق حسن لغیرہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ علامہ سیوطی نے ان کی تائید میں ایک عجیب بحث لکھی ہے فرماتے ہیں کہ باتفاق اُمت مرحومہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو معجزے یا خصائص پہلے نبیوں کو دیئے گئے تھے وہ پورے کے پورے ہمارے نبی کریم کو عطا کئے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ احیاء میت قرآن شریف سے ثابت ہے پس ضرور ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا بھی یہ معجزہ ہو اور وہ بھی یہی حضرت کے والدین کا زندہ ہونا ہے کیونکہ بجز اس واقعہ کے کوئی ایسا امر نہیں ہے جو عقلاً یا شرعاً مستبعد ہو۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

”بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

امام ابن عابدین کی رائے

شامی حاشیہ در مختار جلد ثالث میں تحریر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنجناب پر یہ بھی انعام فرمایا کہ آپ کے والدین کو زندہ کیا تاکہ وہ آپ پر ایمان لائے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے اس حدیث کی قرطبی وابن ناصر الدین وغیرہما نے تصحیح بھی کی ہے۔ اور خلاف قاعدہ اگر اماً للنبی بعد الموت متفق بھی ہوئے۔ جیسے بنی اسرائیل کا قتیل اپنے قاتل کی خبر دینے کے لئے زندہ کیا گیا تھا۔ اور یہ بھی شامی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اعزازاً للنبی سورج کو بعد غروب لوٹایا تھا تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صلوٰۃ العصر پڑھ لی۔ اس طرح حضرت کے والدین کو بعد الموت زندہ کیا تاکہ وہ ایمان لائیں۔

چوتھا طریقہ

آپ کے والدین شریفین ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے اور کبھی شرک یا بت پرستی کے زنگار سے ملوث نہیں ہوئے امام رازی اسی طرف مائل ہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے تمام آباء آدم علیہ السلام تک صاحب توحید تھے۔ اور اپنی تفسیر میں اس کی صراحت کی ہے۔ بلکہ ہر ایک نبی کے آباء کا یہی حکم ہے۔ اگر کسی کو یہ وہم ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ (معاذ اللہ) کافر تھے۔

تو ایسے شخص کو پتا ہونا چاہیے کہ آزر، ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے بلکہ چچا تھے، ابن منذر نے بھی اپنی تفسیر میں اسی طرح لکھا ہے ابن عباس مجاہد اور ابن جریج کے اقوال بھی مشہور ہیں، مضمون کتب تفاسیر میں موجود ہیں چچا کو مجازاً باپ کہنا عرب کے محاورے میں بکثرت آیا ہے، قرآن شریف و احادیث مبارکہ میں اس کی یہ نظیر ملتی ہیں۔

مسلم شریف میں ایک روایت آئی ہے جس میں آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

عم الرجل لابنہ۔

”چچا باپ کے برابر ہے۔“

قرآن شریف میں ہے:

نَعْبُدُ الْهَآءِ وَالْهَآءِ اَبَآءُكُمْ اَبْرَہِمَ وَاسْمَاعِیلَ وَاسْحَاقَ۔

(البقرہ: ۱۳۳)

”ہم پوجیں گے اسی کو جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آباء ابراہیم و

اسماعیل کا۔“

اس آیت کے سیاق و سباق میں یوں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سوال کیا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے جواب میں یہی کہا جو آیت مذکورہ کا مضمون ہے یعنی ہم تیرے اور تیرے باپوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے اور یہ بالاتفاق ثابت ہے کہ اسماعیل، یعقوب علیہ السلام کہ چچا تھے نہ کہ باپ مگر باپ میں شمار کیے گئے، عرب کے ملکوں میں اب تک شائع ہے کہ ذرا آپ سے بڑا ہو تو اسے ابو نا کے شرف سے عزت دیتے ہیں۔

بعض مفسرین نے اس آیت

الَّذِیْ یَزِیْرُکَ حِیْنَ تَقُومُ ۖ وَتَقْلُبُکَ فِی السُّجُودِ ۚ ۝۱۹

(الشعراء: ۲۱۹)

”جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں

تمہارے دورے کو۔“

سے حضرت کے والدین بلکہ حضرت کے تمام آباء کا اسلام ثابت کیا ہے یعنی حق تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں: کہ اللہ تجھے دیکھتا ہے جب کہ تو کھڑا ہوتا ہے اور تیرا سجدہ کرنے

والوں میں دورہ۔

استدلال اسلام یوں ہے کہ قلب سے یہ مراد ہے کہ حضرت کا نور مبارک آدم ﷺ سے تمام ان لوگوں میں نقل کرتا آیا جو نمازی تھے حتیٰ کہ آپ عبد اللہ اپنے والد ماجد کی پیشانی میں جلوہ گر ہوئے اس تقریر سے جیسے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت کے تمام آباء مسلمان تھے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آزر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں تھے بلکہ چچا تھے جو مجازاً آبا محاورہ عرب باپ کہلاتے گئے۔

اگر کوئی یہ کہے اس آیت شریفہ کے معنی مفسرین نے بہت کیے ہیں ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ آیت کا بہت معانی پر مشتمل ہونا ہمارے مقصد کو مضر نہیں کیونکہ آیت کا ہر ایک معنی پر حمل واجب ہوتا ہے یعنی آیت شریفہ ہر ایک معنی کو شامل ہوتی ہے۔

حدیث میں یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے ارحام طاہرات میں نقل ہوتا رہا ہوں اور قرآن شریف میں یوں ارشاد ہوا کہ مشرک نجس ہیں پس ضروری ہے کہ ماننا پڑے گا کہ حضرت کے آباء اور اُمہات سب مسلم ہیں ورنہ پاکباز اور طاہرات کے کیا معنی؟

صحیح بخاری میں ایک بابیں مضمون مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ بنی آدم کے اچھے لوگوں میں منتقل ہوتا رہا ہوں۔

دوسری حدیث باسناد صحیح طرق کثیرہ سے یوں روایت کی گئی ہے زمین پر سات مسلمان ہمیشہ رہے ہیں یعنی سارے مسلمانوں سے زمین کبھی خالی نہیں ہوئی اب ان دونوں حدیثوں کے مضمون کو دیکھا جائے تو ہدایت یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت کے آباء مسلمان تھے و الا لازم ہوتا کہ یا تو ان کے والدین اچھے نہ تھے وہو خلاف الحدیث، یا یہ کہ مشرک مسلمانوں سے اچھے ہونے ہیں۔

وہو باطل بالا جماع۔

”اور یہ بالا جماع باطل ہے۔“

ولعبد مومن خیر من مشرک۔

”غلام مومن مشرکوں سے اچھا ہے۔“

ابن سعد نے ”طبقات“ میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان جتنے کبار نوح ہیں تمام مسلمان ہیں اور دوسری روایت میں ہے کہ آدم اور نوح کے درمیان دس قرن گزرے تمام کے تمام شریعت پر تھے بعد ازاں مختلف ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے۔

قرأت عبد اللہ میں بھی اسی طرح آیا ہے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ۔ (البقرہ: ۲۱۳)

”لوگ ایک دین پر تھے پھر اللہ نے انبیاء بھیجے۔“

پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا۔ (نوح: ۲۷)

”اے میرے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو بخش دے اور

جو میرے گھر میں ایمان سے داخل ہو۔“

اور سام بن نوح کا مسلمان ہونا بالا جماع مانا گیا ہے بلکہ ایک اثر اس کے

نبی ہونے کا ثبوت ہے۔

پھر ابن سعد نے کلبی کے طریق سے اس طرح روایت کی ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں برابر لوگ مسلمان رہے حتیٰ کہ نمرود بادشاہ ہوا اور اپنے زمانہ کے لوگوں کو بتوں کی عبادت پر جھکایا، ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے زمانہ میں تھے اور ابراہیم کی اولاد کا مسلمان ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے:

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ۔ (الزخرف: ۲۸)

”ابراہیم نے اپنی اولاد میں ایک کلمہ چھوڑا۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ تھا۔

اور یہ بھی قرآن کریم میں ہے:

وَأَجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّا صُنَاكَ ۖ (ابراہیم: ۳۵)

”مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچا۔“

ابراہیم علیہ السلام کی یہ درخواست بھی قرآن شریف میں ہے:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ
عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ۔

(ابراہیم: ۳۷)

”اے میرے پالنے والے تحقیق میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے

نزدیک ایسی وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں جس میں کھیتی نہیں

ہوتی تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں۔“

بخاری شریف سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ عرب ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے

عمر بن خزاعی کے زمانہ تک دیندار رہے کوئی ایک بھی کافر نہ ہوا۔

عمر بن خزاعی کو عمر بن لُحی بھی کہتے ہیں۔

عرب کا پہلا بت پرست

عرب کا پہلا شخص ہے جس نے بتوں کی پوجا کی اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کو

بدلا۔ یہ مضامین سہیلی، شہرستانی کی کتب میں مذکور ہیں۔ عمرو بن لُحی کا زمانہ کنانہ کے زمانہ

کے قریب قریب تھا اور کنانہ مذکور آنجناب کے جد امجد ہیں۔

مسلم و ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اسمعیل کو برگزیدہ کیا اور اسمعیل کی اولاد سے کنانہ کو اور کنانہ سے قریش پھر قریش سے ہاشم کو پھر ہاشم سے مجھے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اصحاب بدر کے ناموں کی شرح میں ایک حدیث لکھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ شفیع المذنبین نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر اُس کی صلب میں آیا جو زمین کے رہنے والوں سے اچھا تھا۔ پھر اس طرح پھر اس طرح یہاں تک کہ میں پیدا ہوا۔

قاضی عیاض مالکی نے باسناد شریخہ سے روایت کی ہے کہ آنجناب نے آیۃ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ۔ انفسکم، بفتح الفاء پڑھا (تحقیق تمہارے پاس رسول آیا جو تم میں سے پاکیزہ لوگوں سے ہے)۔ اور ایک حدیث آپ نے یوں ارشاد فرمائی ہے کہ میں تم سے از روئے حب و نسب و قرابت بہت پاکیزہ ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آباء میں کوئی بھی زانی نہیں ہوا، کل کے کل نکاح کرتے رہے۔ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ۔

خاتمہ: قال اللہ تعالیٰ۔

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ۔ (الاحزاب: ۵۷)

”تحقیق جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اُن پر اللہ

نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے۔“

قاضی ابوبکر بن العربی مالکی سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی کہے کہ حضرت کے والدین ناری ہیں تو اس کا کیا حکم ہے، قاضی صاحب نے فرمایا کہ وہ حکم آیۃ مذکورہ ملعون ہے اس سے بڑھ کر کیا ایذا ہوگی کہ حضرت کے والد کو ناری کہا جائے۔ سہیلی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں بالکل مناسب نہیں کہ ہم حضرت کے والدین پر ناری

ہونے کا حکم کریں۔

فقہ اکبر کی عبارت کی تحقیق

بعض لوگ یہ خیال کیا کرتے ہیں کہ اگر حضرت کے والدین شریفین مسلمان ہیں تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ ابو ارسول اللہ ماتا علی الکفر۔

جواب یہ ہے کہ اول تو نسبت فقہ اکبر کی طرف امام ہمام کے باقوال اکثر علماء غلط ہے۔ دوم یہ مقولہ ہر ایک نسخہ میں پایا نہیں جاتا اور جو لوگ فقہ اکبر کو امام صاحب کی تصنیف مانتے بھی ہیں تو وہ باہم مختلف الاقوال ہیں (گو اس پر متفق ہیں کہ حضرت کے والدین مسلمان تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مقولہ ”مدسوس“ (کسی دوسرے نے شامل کر دیا) ہے بعض کہتے ہیں کہ ماتا کے ماقبل ”ما“ نافیہ تھا کسی طرح ساقط ہو گیا یعنی اصل عبارت یوں تھی:

ابو ارسول اللہ ماتا علی الکفر۔

اور بعض یہ تقریر کرتے ہیں کہ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ فقہ اکبر میں ماتا علی الکفر ہے اور فقہ اکبر بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے جیسے کہ علی قاری کا گمان ہے تو بھی یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کافر ہیں اور ناجی نہیں۔

چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے فتاویٰ میں تصریح کی ہے:

پیش آنچہ در فقہ اکبر ست کہ ابوین آنحضرت ﷺ ماتا علی الکفر با اثبات بنجات ایشان تناقضے ندارد آرے اگر توحید و برأۃ از شرک ازاںہا ثابت شو و البتہ مناقض آن خواہد بود نہایت کار این مردم ہمیں ست کہ بنجات ثابت مے

کنند تفصیل این اجمال آنکه در اثبات بنجات والدین آنحضرت ﷺ علماء راسه مسلک ست اول اینکه ایشان با وجود کفر و شر کے کہ داشتند معذب نخواهند شد مثل صبیان و مجانین بعثت آنکه در زبان فطرت بودند و پیش از بعثت پیغمبر ﷺ بمقتضائے آیه ... وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تعذیب قبل از بعثت مستحق نیست و قد سبق فی هذا المسلك من المنافاة.

و بریں مسلک عبارت فقہ اکبر صحیح ست زیرا کہ مدلول او همین قدر ست کہ ماتا علی الکفر تعرض تعذیب آنها در ان عبارت واقع نیست. مسلک دوم آنکه ایشان را برائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ساختند و اینها ایمان آوردند و این مسلک نیز باعتبار فقہ اکبر منازعت ندارد و لهذا شمس الدین کروری کہ از اجلہ علماء حنفیہ ما وراء النهر ست در فقہ خود مے گوید.

يجوز لعن من مات على الكفر الا والدي رسول الله ﷺ
لثبوت انه تعالى احياهما له حتى منابه انتهى.

مسلک سوم اینکه اینا بعقل خود باستماع از ملة ابراهیمی قبح شرك را دریافته ترك آن گرفته بودند و توحید را معتقد بووند و امنام را تعظیم نمی کردند و کابر اعن کابر بعثت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم را شنیده منتظر قدوم ایشان و تولد ایشان بودند و بدل عزم مصمم داشتند کہ هر گاہ آن

مسعود بر منصبہ ظہور جلوہ گر شود ما از دل دجاں متابعث و اختیار کنیم چنانچہ قصہ نورے کہ در جبین عبد اللہ والد شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بود و از بزرگان خود مورث داشت شاہد این مدعا ست بیشتر مختار سیوطی و رسالہ خود ہمیں سلك مست پس دریں صورت ہم نجات یشاں ثابت مے شود و ہم ایمان ایشان زیرا کہ در الوقت ہمیں قدر ایمان اجمال متحقق ملتوا ست شد چنانچہ در حق ورقہ بن نوفل ہمیں قدر ثابت ست اما بریں مسلك ہم عبارت فقہ اکبر از دست نمی رود زیرا کہ شاید عدم ایمان تفصیلی را وعدم ایمان معزوم علیہ را تعبیر بکفر کرد باشند اما ابی وابوک فی النار ولم یؤدن لی بالثقاعۃ قہا کہ در حق بادر شریفہ ارشاد شدہ ازیں ہر سہ ملک آباء کلی و منافرت تمام دارند (بالکل منافرت و آباء نہیں ہے کیونکہ بدلائل ساطعہ ان کی نروخیت ثابت کی گئی کما مرہو الحق)

فالاولی فی ہذہ المسائل السکوت انتہی مافی
الفتاوی و فیہ ما فیم فافہم ولا تکن من
الغافلین واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما تحب و
ترضی ... تمت

ضمیمہ من کتابین جلیلین احدهما معجون الجواهر و ثانیہا مرام الکلام للحافظ الفرہا و

حاضرین آپ کو ان متعصبوں کی کلام پہنچی ہوگی جو آنجناب کے آباء شریفہ کے اسلام میں تعصب کرتے ہیں حالانکہ کوئی اصل اصول اسلام سے ایسی نہیں جو ان کے ثبوت اسلام سے منہدم ہوتی ہو۔ پس اللہ کی طرف اس قوم کی شکایت ہے جو رسول اللہ ﷺ کا ادب نہیں کرتی۔ حافظ محدث امام سیوطی پر اللہ کی رحمت ہو کہ اس نے حضرت ﷺ کے آباء شریفہ کے ثبوت اسلام میں چھ رسالے لکھے اور مخالفین کے متمسکات کا جواب لکھا۔ علی قاری سے تعجب ہے کہ علامہ سیوطی کے بعض رسائل کا رد لکھا۔ علی قاری کے شیخ ابن حجر نے اسے نیند میں دیکھا کہ وہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر نیچے گ پڑا۔ اس کی تعبیر دریافت کی تو معلوم ہوا کہ یہ رنج و تعب بوجہ اہانت والدین رسول اللہ ﷺ کے پہنچا۔ قاری کی موت اسی طرح واقع ہوئی جیسے اس کے شیخ نے دیکھی تھی۔ یہ ابن حجر کی کرامات سے ہے۔

فقہ اکبر کی عبارت کی تحقیق

بعض متعصبین کا یہ قول کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ اکبر میں یہ لکھا ہے کہ آنجناب کے والدین کفر پر مرے ہیں افتراء ہے۔ حاشا کہ وہ اپنے عقیدہ میں یہ ذکر کریں۔ فقہ اکبر کے نسخہ متخالفہ میں اکثر نسخوں میں یہ ذکر نہیں ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ اس طرح لکھا ہوا ہی ہے۔

تو یہی جواب ہو سکتا ہے کہ حدیث احیاء اس کا جواب ہے میں اُمید کرتا ہوں کہ جو لوگ حضرت کے آباء مطہرہ کا اسلام ثابت کرتے ہیں آنجناب خوشنود ہوں گے اور اُن کی شفاعت فرمائیں گے اور جو لوگ اُن کی کفر پر تعصب کرتے ہیں۔ اُن پر عتاب کریں گے۔ (ملتقطاً من معجون الجواہر)

ایمان والدین کریمین پر تین مذاہب

”مرام الکلام“ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت کے والدین کے مسئلہ میں تین مذاہب ہیں:

پہلا مذہب

پہلا مذہب یہ ہے کہ وہ اہل فترت سے ہیں۔ اہل فترت میں مختار قول یہ ہے کہ انہیں نجات ہوگی۔ بعضوں نے امتحان کی شرط لگائی ہے۔ آنجناب کے والدین کا امتحان میں کامیاب ہونا بہت سے علماء کا فتویٰ ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے والدین سے سوال کئے گئے تو فرمایا کہ میں نے اُن کے لئے اللہ سے سوال کیا جو میں نے مانگا تھا مجھے دیا گیا۔ ابن عمر سے مرفوعاً آیا ہے کہ آنجناب نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے والدین اور چچا ابوطالب اور اُس کے لئے جو جاہلیت میں میرا بھائی تھا شفاعت کروں گا۔

دوسرا مذہب:

دوسرا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حجة الوداع میں زندہ کیا اور وہ ایمان لائے۔ اس کو خطیب بغدادی، دارقطنی، ابن عساکر، ابن شامی، محب الطبری نے روایت کیا ہے، امام قرطبی، ابن المنذر، صلاح صفدی، حافظ شمس الدین اسی طرف

راغب ہیں۔

تیسرا مذہب

تیسرا مذہب یہ ہے کہ وہ جاہلیت کے مسلمانوں کی مانند ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے جیسے زید بن عمرو بن نفیل و قیس ابن ساعدہ، ورقہ بن نوفل، و عمر جہنی وغیرہم۔

امام رازی کا موقف

امام رازی اسی کے قائل ہیں چنانچہ جناب آمنہ والدہ مطہرہ آنجناب نے موت کی بیماری میں اپنا دین ابراہیم علیہ السلام کا بتلایا تھا۔ شیخ ابوالقادری فرماتے ہیں کہ حجۃ قاطعہ آپ کے والدین شریفین کے ثبوت اسلام میں یہ آیت ہے:

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا (اسراء: ۲۳)

”اور عرض کر اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان

دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔“

پھر حافظ صاحب نے مخالفین کے متمسکات کا جواب دیا ہے۔ کہا ہے کہ

یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ﷺ سے سوال کیا کہ میرا باپ کہاں ہے فرمایا آگ میں ہے جب فیصلہ کر چکے تو اُسے بلا کر فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ دونوں آگ میں ہیں۔

حافظ صاحب فرماتے ہیں: مراد اس سے اپنے چچا کو کہا تھا۔ میں کہتا ہوں یہ تاویل ٹھیک نہیں معلوم ہوتی کیونکہ ابوطالب خود مسلمان تھے چنانچہ میں نے ایک رسالہ مسمی بقول الجلی فی نجات عمہ النبی ابی العلی اس بارہ میں لکھا ہے اگرچہ یہ جواب ہے ہو سکتا ہے کہ دخول نار سے غلو دار لازم نہیں آتا مگر حق یہ ہے کہ یہ اور دوسری وہ حدیثیں جو اس مضمون کی ہیں منسوخ ہیں ”کہا مر فی ترجمۃ رسالۃ

سیوطیؒ

اور وہ حدیث جس میں ذکر ہے کہ میں اپنی والدہ کی قبر پر بہت رویا اور اس کی شفاعت کی درخواست کی مگر منظور نہ ہوئی۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ گریہ آپ کا وجہ فراق تھا یا بہ سبب اُن گناہوں کے تھا جو اُن سے فترہ میں واقع ہوئے تھے جو ثواب کے زیادتی کے مانع ہوئے۔ اور شفاعت بھی غالباً انہیں گناہوں کے لیے ہوگی جو بوجہ تاخیر مصلحت اُس وقت اذن ہوا۔ پھر حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ اگر ہم ان احادیث کو ظاہر پر چڑھا دیں نہ منسوخ کریں نہ تاویل کریں تو احادیث احیاء ان احادیث کا جواب کافی ہیں یعنی جن حدیثوں میں آپ کے والدین کا زندہ ہونا مذکور ہے، وہ کافی و شافی جواب ہیں۔

پھر کہا ہے کہ علی قاری سے تعجب ہے کہ حضرت کے والدین کے کفر میں ایک رسالہ لکھا اور اس میں یہ لکھا ہے کہ (معاذ اللہ) آمنہ ملعونہ کافرہ ہے ہمیشہ دوزخ میں رہے گی۔ طرفہ یہ کہ یہ رسالہ اپنے استاد ابن حجر مکی کے پاس جرأت کر کے بھیجا ابن حجر نے اُس کے رد میں ایک بڑا لمبا چوڑا رسالہ لکھا۔ نعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسوله۔

عمر بن عبد العزیز کے سامنے سلیمان بن سعد نے (جو اُس کا منشی تھا) کہا کہ حضرت کے والدین ایسے تھے عمر بن عبد العزیز بہت غضبناک ہوئے اور اُسے موقوف کر دیا۔ جو شخص حضرت کے والدین شریفین کو معاذ اللہ کافر کہے جمہور علماء نے اُس کے ملعون ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ۔ (الاحزاب: ۵۷)

”تحقیق جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اُن پر اللہ

نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے۔“

قاضی ابوبکر بن عربی فرماتے ہیں: اس سے زیادہ کوئی ایذا نہیں ہے کہ

حضرت ﷺ کے والد کو دوزخی کہا جائے۔

شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی نے مشکوٰۃ شریف کے ترجمہ میں تحت

حدیث بعثت من خیر قوم من بنی آدم الخ فرماتے ہیں:

اما آیائے کرام آنحضرت ﷺ پس ہمہ ایشان از

آدم تا عبد اللہ طاهر و مطهر انداز دنس کفر و

رجس شرک چنانکہ فرمود بیرون از اصلا ب

طاهرہ بارحام طاهرہ و دلائل دیگر کہ

متاخرین علمائے حدیث آنرا تحریر و تقریر اندو

بعمری این علمی است کہ حق تعالیٰ سبحانہ

مخصوص گرداينده است بایں متاخران یعنی

علم آنکہ آباء واجداد شریف آنحضرت ہمہ بر

دین توحید و اسلام بوداند و از کلام لائح

میگرد و کلمات بر خلاف آن و ذالک فضل اللہ

یوتیہ من یشاء و یختص بہ من و خدائے جزائے

خیر دھد شیخ جلال الدین سیوطی را کہ درین

باب رسائل تصنیف کرو و افادہ و اجادہ نمودہ

این مدعا را طاهر و باہر گرداينده است و ما

شاء اللہ کہ این نور در جائے ظلمانی پلیدیہ نہند

و در عرصات آخرت بہ تعذیب و تحقیر آباء اور

اغزی و محذ گروانند تمام شد اشتہار واجب لا
ظہار۔

کیا مسلمانوں کو ان رسائل کے خرید کرنے میں بھی تامل ہوگا۔ ہرگز نہیں یہ
وہ رسائل ہیں۔ جن کے پڑھنے میں ثواب اور محبت نبوی ﷺ کے حاصل کرنے کا اعلیٰ
ذریعہ ہیں یعنی:

ارشاد الغبی الی اسلام آباء النبی وقول الجلی فی
نجات عم النبی ابی العلی وشمس بازغہ در بیان
عدم کراہت جماعت ثانیہ۔

جن کو یہ رسائل مطلوب ہوں بدوکان مولوی خدایار و نور احمد تاجران کتب شہر
ملتان سے طلب فرماؤ۔

المشتر

بندہ برخوردار عفی عنہ

قول الجلی فی نجات عم النبی ابی العلی

مؤلفہ

امام اہل سنت حضرت قاضی محمد برخوردار ملتانی قدس سرہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هداَنَا الى سواء السبيل والصلوة
والسلام على سيد رسله المبعوث بالشریعة ذی
التسهيل وعلى آله وصحبه الذين كانوا من اصحاب
التكميل۔

اما بعد! فقیر حقیر سراپا تقصیر محمد بر خوردار ولد مولوی عبد الرحیم ملتانی مدرس اول
عربی وفارسی سکول انجمن اسلامیہ ملتان اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں عرض رسا
ہے کہ یہ ایک مختصر رسالہ ہے کہ جس میں ابوطالب (عم النبی ﷺ و ابوالعلی رضی اللہ عنہ) کے
مومن و ناجی ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماخذ اس کا "کتاب اسنی المطالب فی
نجات ابی طالب" ہے جس کو سید علامہ احمد بن سید زینی دحلان ساکن مکہ معظمہ نے
تالیف کیا ہے۔ ماخذ کیا بلکہ اس کے خلاصہ کا ترجمہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔

اور نام اس رسالہ کا "قول الجلی فی نجات عم النبی ابی العلی" ہے۔
احمد بن زینی دحلان فرماتے ہیں کہ میں مولانا محمد بن رسول برزنجی کی ایک
کتاب پر واقف ہوا جو انہوں نے حضرت ﷺ کے والدین کے ناجی ہونے کے
بارے میں لکھی تھی اور اس کتاب میں انہوں نے ایک خاتمہ لکھا ہے جس میں ابوطالب
حضرت کے چچا کی نجات بہت زور شور سے ثابت کی ہے۔ اور اس پر بہت سے اقوال
علماء اور قرآن و حدیث کے ایسے دلائل و براہین قائم کئے ہیں کہ جو ذرا بھی تامل
کرے تو اُسے یقین ہو جائے کہ ابوطالب بیشک ناجی ہیں اور ساتھ ہی اُسے یہ روشن ہو
جائے کہ جو اَدلہ حضرت ابوطالب کی نجات کے خلاف وارد ہوئی ہیں اُن کے صحیح معانی
ایسے ہیں جن سے خلاف کی بیخ کنی ہو جاتی ہے۔ گویا تمام نصوص ابوطالب کی نجات پر

تصریحی معنی رکھتے ہیں اور اس بارے میں وہ ایسی چال چلے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی ایسی چال نہیں چلا۔ دلائل کی وہ پرکھ جانچ کی ہے کہ جو ابوطالب کی نجات کا منکر تھا مقرر ہو گیا۔ اور جو دلائل عدم نجات کے لوگ سمجھے تھے اُن کو ایسا پلٹا کہ وہ نجات کی دلیل بن گئے اور جتنے شبہ لوگوں کے تھے ہر ایک کا تتبع کر کے اُن کو زائل کر دیا۔ لیکن بعض مباحث میں ایسی لطیف بحثیں لکھیں۔ جو بغیر علماء فحول کوئی انہیں سمجھنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ اور بعض بحثیں مطلوب سے زائد بھی تھیں جنہیں اپنے دعوے کی تقویت کے لئے ذکر کیا تھا۔ پس میں نے اُن اوراق کی جنہیں نجات حضرت ابی طالب کی ثابت کی گئی تھی تلخیص کرنے کا ارادہ کیا تاکہ ہر ایک وہ شخص جو انہیں سمجھ لے وہ اس بحث پر ہر ایک محفل میں غالب ہو اور ساتھ ہی ان مباحث دقیقہ کی عبارتوں کو بقدر امکان آسان کر دیا۔ اور جو عبارتیں زائد تھیں انہیں حذف کر دیا۔ اور جو کلام اس بحث کے متعلق میں نے ”مواہب اللدنیہ“ میں پائی اسے زائد کیا۔ پس یہ تمام مجموعہ مراد کے موافق پورا ہوا۔ اور جو شخص اس پر واقف ہوگا انشاء اللہ اُسے نافع ہوگا اور اس مجموعہ کا نام ”اسنی الطالب فی نجات ابی طالب“ رکھا گیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و باریک۔

احمد بن زینی دحلان فرماتے ہیں کہ علامہ برزنجی نے پہلے تو حضرت ابوطالب کا ایمان دلائل و حجج کے ساتھ ثابت کیا ہے پھر اس کی نجات ثابت کی ہے۔ اور محققین کے نزدیک جو ارجح اقوال تھے اُن پر بنا رکھی ہے۔ پھر یہ کہا ہے کہ ثبوت ایمان اس پر موقوف ہے کہ پہلے ایمان کے معنی بیان ہوں۔

ایمان کا شرعی معنی و مفہوم

ایمان شرعی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی وحدانیت اور حضرت کی رسالت اور ہر وہ چیز

جو حضرت محمد ﷺ اللہ جل شانہ سے لائے ہیں اُن کی تصدیق دل سے کرتا ہو۔

اسلام کا شرعی معنی و مفہوم

اسلام شرعی یہ ہے کہ افعال ظاہری شرعی کا منقاد ہو۔ اس کی دلیل فرمودہ حضرت محمد ﷺ کا ہے:

الاسلام علانیۃ والايمان فی القلب۔

”یعنی اسلام ظاہر ہے، اور ایمان دل میں۔“

کبھی یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے وہ شخص جسے تصدیق قلبی بھی ہے اور شہادتین کا اقرار بھی۔ اور کبھی اسلام، ایمان سے اکیلا ہو جاتا ہے جیسے منافق کہ شہادتین کا اقرار کرتا ہے اور ظاہر اسلامی احکام کے لئے متبع ہوتا ہے لیکن دل سے اسلام کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ تکذیب کرتا ہے۔ اور کبھی ایمان اسلام سے جدا ہوتا ہے جیسے بہت سے علماء یہود جو دل سے تصدیق کرتے تھے لیکن از روئے عناد (یعنی سرکشی) شہادتین کا اقرار نہیں کرتے تھے اور نہ احکام شرعیہ کے مطیع تھے اور نہ حضرت کی اتباع کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں میں یہ آیت نازل فرمائی:

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ ط (البقرہ: ۱۷۶)

”اس پیغمبر کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں۔“

لیکن اس کی رسالت کا عناداً اقرار نہیں کرتے اور دل میں اس کے دعوے رسالت کی تصدیق کرتے ہیں۔ پس ایسے لوگ باطن میں مومن ہیں ظاہر میں از روئے عناد مکذب ہیں۔ انہیں ایمان باطنی بجمت تکذیب ظاہری کے (جو عناداً کرتے تھے) کچھ نفع نہ دے گا۔ ہاں جو ایسے لوگ ہوں کہ مصدق بالقلب ہوں اور کسی عذر سے (نہ عناد

سے) ظاہری احکام کی تابعداری کریں۔ اور شہادتین کا بھی زبان سے اقرار نہ کریں تو انہیں ایمان باطنی (باطن میں) عند اللہ قیامت کے دن نافع اور فائدہ مند ہوگا۔ لیکن ظاہر میں اُن کے ساتھ معاملہ کفار جیسا ہوگا اور بحسب احکام دنیا اُن کا نام کافر ہوگا۔

اب یہ جتنا ضروری ہے کہ وہ کون سے عذر میں جو انقیاد ظاہری کے لیے مانع ہیں۔ ان میں ایک ظالم کا خوف ہے کہ اگر اسلام ظاہر کیا جائے یا اسلام کی اطاعت کی جائے تو وہ اُسے قتل کر دے گا یا اسے ایسی ایذا دے گا جس کو وہ نہیں اٹھاسکے گا اُس کی اولاد یا اقارب میں کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا۔ پس ایسے شخص کے لئے اخفاء اسلام جائز ہے۔ بلکہ اگر ظالم اُسے کفر کے کلمہ کے اظہار پر بھی مجبور کرے تو اس کو تلفظ بکلمہ کفر درست ہے۔ دلیل اس کی قولہ تعالیٰ ہے:

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ
شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدَدًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰۶﴾ (النحل: ۱۰۶)

”جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو ہاں وہ جو دل
کھول کر کافر ہو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا عذاب ہے۔“

حضرت ابوطالب کے اخفاء اسلام کی توجیہ

حضرت ابوطالب (عم النبی و ابو العلی) کا امتناع اسلام کے ظاہر کرنے میں اسی قبیل سے تھا اپنے بھتیجے کے خوف کے لئے اور وہ حضرت محمد رسول اللہ ہیں کیونکہ وہ حضرت کی حمایت اور نصرت میں سرگرم تھے اور ہر ایک ایذا حضرت سے دور کرتے تاکہ وہ اپنے رب کی رسالت کی تبلیغ کریں۔ اور کفار حضرت ابوطالب کی حمایت اور رعایت کے لحاظ سے حضرت محمد ﷺ کی تکلیف دینے سے باز رہتے وجہ یہ تھی

کہ قریش کی ریاست اور امیری حضرت عبدالمطلب کے بعد حضرت ابوطالب کی تھی اور حضرت ابوطالب کا حکم قریش پر جاری تھا اور اس کی حمایت (جو حضرت کے لئے کرتا تھا) اُن کے نزدیک مقبول تھی۔ کیونکہ وہ حضرت ابوطالب کو اپنی ملت اور دین پر جانتے تھے۔ اگر وہ معلوم کر لیتے کہ ابوطالب مسلمان ہو گیا ہے اور حضرت کا مطیع ہے، تو کبھی اس کی حمایت و نصرت قبول نہ کرتے۔ بلکہ اس کے ساتھ لڑتے اور ایذا دیتے۔ اور اُسے حضرت سے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچاتے (مطلب فوت ہو جاتا) لاریب یہ عذر عدم اتباع نبی اور اظہار اسلام میں بہت قوی تھا بلکہ ابوطالب قریش کے لیے یہ اظہار کرتے کہ وہ قریش کے دین اور ملت پر ہے۔ اور حضرت کی حمایت قرابت کی وجہ سے ہے جو حضرت اور ابوطالب کے درمیان تھی اور قریش کو بھی اعتقاد ہو گیا تھا کہ یہ نبی کی نصرت اس حمیت کے لئے کرتے ہیں جو قریش میں مشہور ہے نہ دینی اتباع کے لیے اور حال یہ ہے کہ حضرت ابوطالب کا دل حضرت کی تصدیق سے لبریز تھا۔ کیونکہ اُس نے حضرت محمد ﷺ کے بہت سے معجزے مشاہدہ کئے تھے۔ ہم ان تمام باتوں کی وضاحت آگے بیان کریں گے اور حضرت ابوطالب ظاہر میں ایسے کلمے بیان کرتے جو اُس کے اسلام کی دلیل ہو سکتے تھے مگر ساتھ ہی انہیں وہ کلمات سناتے جن سے قریش کو یہ وہم ہوتا کہ ابوطالب ہمارے دین و ملت پر ہے۔ اور نبی ﷺ کا مطیع نہیں۔ کلمات دورویہ کی وجہ یہ تھی کہ قریش کہیں یہ شبہ نہ کریں کہ یہ نبی ﷺ کا تابعدار ہے تاکہ حضرت کی حمایت و نصرت اُن کے نزدیک مسلم رہے۔

نطق بالشہادتین میں علماء کا اختلاف

پھر برزنجی صاحب نے نطق بالشہادتین میں علماء کا اختلاف بیان کیا ہے کہ آیا یہ ایمان کی جزء ہے یا دنیا میں اجرائے احکام کے لیے شرط ہے۔

اس اختلاف پر یہ امر مرتب ہوتا ہے کہ جو لوگ نطق بالشہادتین کو جزء ایمان کہتے ہیں اُن کے نزدیک تارک اُس کا بشرطیکہ قدرت رکھتا ہو کافر ہے ہمیشہ آگ میں ہوگا۔ اور جو لوگ اس کو دنیا میں احکام جاری کرنے کے لئے شرط کہتے ہیں وہ اس کے تارک کو دوزخ میں ہمیشہ رہنے کا حکم نہیں دیتے۔

ایمان محض تصدیق ہے:

سفای صاحب شرح تمہید میں فرماتے ہیں ایمان صرف تصدیق کا نام ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح روایت اسی طرح ہے۔

علامہ عینی ”بخاری“ کی شرح میں لکھتے ہیں: زبان کا اقرار احکام کے جاری کرنے کے لئے شرط ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اُن امروں میں جو اللہ سے لائے ہیں سچا مانے تو وہ اللہ کے نزدیک مومن ہے۔ گو زبان سے اقرار نہ کرے۔

حافظ نسفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے اس طرح مروی ہے۔ امام ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ بھی صحیح روایت میں اس طرف گئے ہیں۔ اور ابو منصور ماتریدی کا ایضاً یہی قول ہے۔

امام عضد الدین رحمہ اللہ کتاب مواقف میں تحریر کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ایمان پیغمبر کی تصدیق کا نام ہے جو وہ اللہ کی طرف سے لائے ہیں۔ مواقف کے شارح سید شریف یوں شرح کرتے ہیں کہ قول مواقف کا عندنا یعنی ہمارے نزدیک الخ۔ یہ ابوالحسن اشعری کا اتباع ہے۔

اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ”احیاء العلوم“ میں اس کو بخوبی ثابت کیا ہے اور بہت طول دیا ہے۔ اور امام الحرمین، اشاعرہ، قاضی باقلانی، استاد ابوالفتح اسفرائینی بھی اس کے قائل ہیں۔

احادیث سے استدلال

تقنازانی نے جمہور محققین کی طرف اس کی نسبت کی ہے اور اس پر بہت احادیث سے استدلال پکڑا ہے۔ منجملہ اُن کے ایک یہ حدیث ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس نے صدق دل سے معلوم کر لیا کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اُس کا رسول ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے گوشت کو آگ پر حرام کر دے گا۔ (رواہ الطبرانی فی الکبیر)

ازاں جملہ وہ حدیث ہے جو بخاری مسلم میں بروایت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ تحقیق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو مر گیا اور اسے معلوم ہے کہ بجز جل شانہ کوئی عبادت کے قابل نہیں بہشت میں داخل ہوگا۔

طبرانی مسلمہ ابن نعیم اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا: جو اللہ جل شانہ کو ملا اور وہ مشرک نہیں تھا بہشت میں داخل ہوگا۔ اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ! گو وہ زانی اور چور ہو۔

آپ ﷺ نے فرمایا: گو وہ زانی اور چور ہو۔

برزنجی صاحب فرماتے ہیں کہ احادیث شفاعت میں اُن احادیث بالا مذکورہ سے بھی بہت کچھ معلوم ہوتا ہے۔ یہاں تک آنجناب نے ارشاد فرمایا کہ میں آگ سے اس شخص تک کو نکالوں گا کہ اس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہو۔ گو دانہ چھوٹے سے چھوٹا اس چھوٹے بھی چھوٹا ہو۔

(برزنجی صاحب) نے ایک مستقل فصل لکھی ہے۔ اس میں اس قسم کی بہت حدیثیں بیان کی ہیں اور وہ حدیثیں گل کی گل اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ ادنے ادنے دانے وزن کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔

تقنازانی شرح مقاصد میں، کمال بن ہمام مسارہ میں، ابن حجر شرح اربعین میں اتفاق کر کے لکھتے ہیں کہ نجات کی شرط آخرت میں (صرف تصدیق حاصل کرنے سے) یہ ہے کہ اس سے نطق بالشہادتین طلب نہ کیا گیا ہو۔ اگر اس سے اقرار باللسان طلب کیا گیا اور اُس نے عناد آیا اسلام کو مکروہ سمجھ کر انکار کیا تو وہ ناجی نہ ہوگا۔ پس اس قید عناد وغیرہ سے معلوم ہوا کہ اگر بعد طلب اقرار لسانی اباء یا عناد اُنہ کرے ولیکن کسی عذر صحیح سے انکار کرے اور اس کا دل مطمئن بالا ایمان ہو تو وہ اللہ کے نزدیک کافر نہ ہوگا بلکہ اگر ایسی حالت پر یعنی عذر صحیح کی حالت میں اُلٹا کفر کا کلمہ کہہ دے تو بھی اُس سے مضر نہ ہوگا۔

کما قال اللہ تعالیٰ:

إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ۔

”جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو۔“

یہ تمام نصوص صراحتہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔

ایمان تصدیق قلبی اور اقرار باللسان کا نام

اب اُس کے مخالف یہ قول ہے کہ صرف تصدیق کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اقرار زبان بھی ہو۔ جو شخص باوجود قدرت اقرار لسانی نہ کرے گا وہ ہمیشہ نار میں رہے گا۔ نووی سے تعجب ہے کہ اُس نے شرح مسلم میں اس قول پر اہل سنت سے فقہا محدثین متکلمین کا اتفاق نقل کیا ہے۔ علماء نے نووی کی حکایت اتفاق پر اعتراض کیا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اربعین کی شرح میں ہر ایک امام کا ائمہ اربعہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے قول بیان کیا ہے کہ تارک نطق بالشہادتین گنہگار مومن ہے بلکہ یہ بیان کیا ہے کہ جمہور اشاعہ کا یہی مذہب ہے۔ اور بعض محقق حنفیہ بھی یہی کہتے ہیں۔ جیسے

ابن ہمام وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ زبانی اقرار محض دنیا میں احکام کے جاری کرنے کے لیے ہے۔ انتہی۔

لفظ شہادتین میں علماء کا اختلاف

پھر علامہ برزنجی نے علماء کے اس اختلاف کا ذکر کیا ہے کہ آیا لفظ بالشہادتین بلفظ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ" کے شرط ہے یا اس جیسے دوسرے لفظوں میں بھی درست ہے۔

برزنجی صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں دو قول ہیں ضعیف قول تو یہ ہے کہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ" کے الفاظ یہی شرط ہیں دوسرے ٹھیک نہیں۔

دوسرا قول راجح اور عمدہ یہ ہے کہ علی الخصوص یہی شہادتین کے الفاظ شرط نہیں ان کے سوا جتنے الفاظ ہیں (جو ایمان پر دال ہوں) کافی ہیں بخلاف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام نووی اپنی کتاب منہاج میں لکھتے ہیں کہ بلا خلاف یہ امر ثابت ہے کہ ایمان بغیر الفاظ مخصوص یعنی "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ" کے منعقد ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر

لَا إِلَهَ غَيْرَ اللَّهِ مَا عَدَّ اللَّهُ يَا سَوَى اللَّهِ يَا مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا الرَّحْمَنُ يَا لَا رَحْمَنَ إِلَّا اللَّهُ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا الْبَارِیَ کہے تو یہ سب کلمات "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کا حکم رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح محمد نبی اللہ یا مبعوثہ او احمد او الباحی۔

یا سوائے اس کے یا فارسی کے وہ کلمات جو یہی معنی رکھتے ہیں کہے تو اس کا اسلام صحیح ہے۔ اور اس کے مسلمان ہونے کا حکم دیا جاوے گا۔

حضرت ابوطالب کی تصدیق قلبی پر دلائل

برزخی صاحب تحریر کرتے ہیں کہ جب یہ معلوم ہوا تو ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو اترا ثابیت ہو چکا ہے کہ ابوطالب رسول اللہ ﷺ کو دوست رکھتے تھے۔ اور تبلیغ احکام میں حضرت کی امانت اور نصرت کرتے تھے۔ اور جو آپ فرماتے اُس کی تصدیق کرتے اور اپنے شعروں میں حضرت کی اس طرح تعریف کرتے جو اُس کی تصدیق قلبی پر رہنما تھی۔ اور اقرار کرتا کہ اُن کا دین حق ہے۔ ابوطالب کے مشہور شعروں سے ہے:

ولقد علمت بان دین محمد

من خیر ادیان البریۃ دیناً

”میں نے جان لیا ہے کہ محمد (ﷺ) کا دین تمام مخلوق کے دینوں

سے اچھا ہے۔“

الم تعلموا انا وجدنا محمداً

رسولاً کموسىٰ صح ذلك فى الكتب

”(اے قریش کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد ﷺ کو موسیٰ (علیہ السلام)

کی طرح رسول پایا ہے اور یہ بات کتابوں میں صحیح ہو چکی ہے۔“

حضرت ابوطالب کی ایمان افروز وصیتیں

ابوطالب قریش کو نبی ﷺ کے اتباع کی بھی وصیت کرتے اور کہتے اللہ جل

وعلا کی قسم ہے کہ گویا میں محمد ﷺ کو دیکھتا ہوں کہ باقتدار ہو گیا ہے اور عرب اُس کے

مطیع، اے قریش اس کی اتباع میں جلدی کرو تا کہ عرب اس کی طرف تم سے سبقت نہ

کر لیں۔ اور بہ سبب اس کے تم سے بڑے نیک بخت نہ ہو جائیں۔ اس قسم کی وصیتیں

کرات مرآت (بار بار) ابوطالب سے واقع ہوئیں۔ کبھی بنو ہاشم کو کرتا اور کبھی تمام قریش کو۔ جو وصیت قریش کو اپنی موت کے نزدیک کی تھی وہ لمبی چوڑی ہے جس کا خلاصہ ناظرین کو دکھلایا جاتا ہے:

”اے قریش کی جماعت تم اللہ کی مخلوق میں برگزیدہ اور عرب کا دل ہو اور تمہارے درمیان وہ سردار ہے جو متبوع خلائق، دلیر، بہادر، وسیع الباع ہے۔ اور جان لو کہ تم عرب کے لئے پسندیدہ کاموں میں کوئی حصہ نہیں چھوڑو گے مگر اُسے گھیر لو گے اور نہ کوئی بزرگی مگر اُسے حاصل کر لو گے پھر تمہیں بوجہ اس کے لوگوں پر فضیلت ہوگی۔ اور لوگ تمہیں وسیلہ پکڑیں گے۔ میں تمہیں اس کعبے کی تعظیم کی وصیت کرتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی، معاش کا قوام، چلنے کے لیے ثابت قدمی ہے۔ اور رحموں کو ملاؤ کیونکہ صلہ رحم موت میں تاخیر اور تعداد میں افزونی کرتی ہے۔

سرکشی اور عقوق کو چھوڑو کیونکہ پہلے لوگ انہیں دوامروں سے ہلاک ہو گئے اور اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول کرو۔ اور سائل کو خالی نہ پھیرو کیونکہ ان دو صفتوں میں حیات و ممات کی بزرگی ہے۔ سچائی اور امانت کو لازم پکڑو کہ ان میں خاص لوگوں کی محبت اور عام لوگوں میں عزت ہوتی ہے۔ اور محمد ﷺ کے حق میں تمہیں بہتری کی وصیت کرتا ہوں تحقیق یہ قریش میں امین اور عرب میں صدیق ہے اور جتنی وصیتیں میں نے تمہیں کی ہیں۔

محمد ﷺ سب کے جامع ہیں تحقیق وہ ایسی چیز لائے ہیں جسے دلوں نے قبول کیا اور زبانیں خوف کے مارے منکر ہوئیں۔ اللہ کی قسم ہے کہ میں گویا عرب اور اطراف کے فقیر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اُس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ اُس کے کلمات کو سچا مانتے ہیں۔ اس کے حکم کی تعظیم کرتے ہیں پھر گواہیں تکلیف پہنچی آخر الامر یہ ہوا کہ قریش کے سردار اُن کے آگے مکھیوں کی طرح ذلیل ہو گئے اور اُن کے

گھربالکل ویران۔ پھر آخر اس وصیت کے یہ فرمایا کہ اے قریش کا گروہ حضرت کے لئے ولات اور اس کی جماعت کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کی قسم ہے کہ جو اس کے رستے میں چلتا ہے رشد حاصل کرتا ہے اور جو اس کے ہدی سے متمسک ہوتا ہے سعید ہوتا ہے۔ اگر میری حیات دراز اور میری موت میں تاخیر ہوئی تو میں اس سے تکالیف اور مصائب کو دور کروں گا انتہی ملخصاً۔

اے اس وصیت پر واقف ہونے والو دیکھو اور عبرت کرو کہ یہ جو کچھ ابوطالب نے فراست صادقہ سے جو اس کی تصدیق قلبی پر دلالت کرتی ہے کیسے عمدہ طور پر بیان کی ہے۔ ایک دفعہ انہیں یہ بھی کہا کہ جب تک تم محمد ﷺ کا کلام سنتے رہو گے اچھے رہو گے۔ اور جب تک اس کے حکم کی اطاعت کرتے رہو گے رشد میں رہو گے۔

حضرت ابوطالب کا خطبہ

علاوہ براں ابوطالب نے خطبہ پڑھا اور اس میں ذکر کیا کہ تحقیق میرا بھتیجا محمد ﷺ کسی آدمی سے نہیں وزن کیا جاتا (مگر شرف، دانائی، فضیلت، عقل میں اس سے افزونی رکھتا ہے) اور اللہ کی قسم ہے کہ اس کے بعد نباء عظیم اور خطر جہیم ہے اور یہ خطبہ ۱۵ برس بعثت سے پہلے پڑھا تھا۔ پس اے مخاطب ابوطالب کی فراست کا موازنہ تو کر کہ کیسے ہر ایک نیکی کو قبل از بعثت پالیا ہے جیسے اس نے کہا تھا ویسا ہوا۔ یہ اس کے ایمان اور تصدیق کی بھاری دلیل ہے۔

حضرت ابوطالب کی تصدیق رسالت محمدی ﷺ

پہلی تصدیق: بخاری نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ قریش نے ابوطالب سے کہا کہ تیرے برادر زادہ نے ہمیں ایذا دی ہے۔ ابوطالب نے حضرت سے کہا کہ قریش زعم کرتے ہیں کہ آپ انہیں تکلیف دیتے ہو۔ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم

سورج کو میرے داہنے اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دو اس شرط پر کہ میں اس امر (تبلیغ) کو چھوڑ دوں۔ حتیٰ کہ میں غالب ہو جاؤں یا ہلاک ہو جاؤں تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر حضرت سے روتے ہوئے ابوطالب نے کہا اے میرے بھتیجے کہ جو تو دوست رکھتا ہے۔ اللہ کی قسم میں کبھی تجھے قریش کے سپرد نہ کروں گا۔ اور قریش کو مخاطب ہو کر کہا کہ میرے برادر زادہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پس اے بھائی سوچ کہ ابوطالب نے دشمنوں کے سامنے قسم کھا کر کس بہادری سے حضرت سے کذب کی نفی کی ہے حالانکہ وہ شکایت لائے تھے۔ اور اس میں بھی خیال کر کہ اس طرح حضرت کو نہیں کہا کہ تو قریش کو ایذا دیتا ہے بلکہ یہ کہا کہ وہ زعم کرتے ہیں۔ اور ابوطالب نے کتنی احادیث اور کلمات حضرت سے بیان کئے ہیں جن سے صراحتہ معلوم ہوتا ہے کہ اُس کا دل ایمان و توحید سے بھرا ہوا تھا۔

دوسری تصدیق: خلیفہ بغدادی نے باسناد امام جعفر صادق سے روایت کی ہے وہ اپنے والد امام محمد باقر سے اور وہ اپنے پدر بزرگوار امام زین العابدین سے اور وہ اپنے والد امام حسین سے اور وہ اپنے پدر بزرگوار حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ ابوطالب سے سنا، فرماتے تھے کہ مجھے اپنے بھتیجے محمد نے حدیث بیان کی اللہ کی قسم ہے کہ وہ سچے تھے یعنی میں نے حضرت کو کہا کہ آپ کس چیز کے ساتھ معبود ہوئے ہیں فرمایا کہ رحم کے ملانے، نماز کے قائم کرنے، زکوٰۃ کے دینے کے لئے۔ صلوٰۃ سے مراد یہاں وہ دو رکعتیں ہیں جو قبل طلوع شمس یا قبل غروب ابتداء اسلام میں تھیں یا تہجد کی نماز۔

یہ پانچ نمازیں نہیں جواب پڑھی جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ نمازیں ابوطالب کی وفات کے بعد معراج کی رات میں فرض کی گئی تھیں اور زکوٰۃ سے مراد مطلق صدقہ ہے یا

مہمانداری۔ زکوٰۃ شرعیہ معروفہ مراد نہیں۔ اور نہ زکوٰۃ فطر کیونکہ یہ ہجرت کے بعد میں فرض ہوئی۔ اور ابوطالب اُس وقت زندہ نہیں تھے۔

تیسری تصدیق: خطیب نے باسناد ابی رافع اُم مانی بنت ابی طالب کے غلام سے روایت کی ہے کہ اُس نے ابوطالب سے سنا، کہتے تھے کہ میرے برادر زادہ محمد نے مجھے حدیث بیان کی ہے کہ اللہ نے مجھے صلہ رحم کا حکم کیا اور یہ کہ اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کروں۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ میرے بھتیجے میرے نزدیک صدوق اور امین تھے۔ اور ابورافع کہتے ہیں کہ ابوطالب کو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ میرے ابن انہی کہتے تھے شکر کو تو رزق دیا جائے گا اور ناشکری نہ کر عذاب کیا جاوے گا۔

ابن سعد خطیب، ابن عساکر نے عمر بن سعید سے روایت کی ہے کہ ابوطالب کہتے تھے میں مقام ذی المجاز میں اپنے بھتیجے کے ساتھ تھا اور مجھے پیاس لگی میں نے ابن انہی سے شکوہ کیا اور نہ اس کے پاس میں کوئی چیز نہیں دیکھتا تھا۔ پس آپ نے زمین پر اتر کر ایڑی لگائی اچانک پانی نمودار ہوا مجھے کہا اے چچا پی لیجئے میں نے پی لیا۔

برزنجی کہتے ہیں اگر وہ موجد نہ ہوتا تو اللہ اُسے وہ پانی کیوں پلاتا جو نبی کے لئے ہوا تھا اور یہ پانی کوثر اور زمزم سے افضل تھا۔ برزنجی فرماتے ہیں جو ایسا معجزہ دیکھے اُس کے دل میں کس طرح تصدیق نہ ہوگی۔ اور بھی بہت سے قرآن ہیں جو اس کی تصدیق پر دال ہیں۔

چوتھی تصدیق: ابن عربی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابوطالب بیمار ہوئے اور حضرت اُس کی بیمار پرسی کے لئے تشریف لے گئے۔ ابوطالب نے کہا اے ابن انہی۔

اللہ سے دُعا مانگ کہ اللہ مجھے عافیت دے حضرت نے فرمایا: ”اللھم

اشف عمی۔ (اے اللہ میرے چچا کو شفا عطا کر) پس ابوطالب اسی وقت شفا یاب ہو کر کھڑے ہو گئے۔

حضرت عبدالمطلب کا خواب

ابولعیم نے ابو بکر بن عبد اللہ عن امیہ عن جدہ روایت کی ہے کہ ابی طالب عبدالمطلب سے حدیث کرتا تھا اُس نے نیند میں ایک درخت دیکھا کہ اُس کی پیٹھ سے نکلا اور آسمان تک پہنچا اور اس کی شاخیں مشرق مغرب میں پھیلیں اور کہا کہ میں نے ایسا روشن نور کوئی نہیں دیکھا۔ ستر گنا شمس سے زیادہ روشن تھا عرب و عجم سجدہ کرنے والے تھے اور وہ نور ساعت بساعت عظمت و نور و ارتفاع میں بڑھتا جاتا تھا اور بعد ازاں کبھی چھپتا کبھی ظاہر ہوتا۔ میں نے قریش کے گروہوں کو دیکھا کہ درخت کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور ایک گروہ قریش کا اُس کے کاٹنے کے درپے ہے لیکن جب اُس کے قریب ہوتا ہے تو ایک جوان خوبصورت اور خوشبوناک اُسے پکڑ لیتا ہے اور بڑا ذلیل کرتا ہے۔ عبدالمطلب کہتے ہیں میں نے ہاتھ بلند کیا کہ کچھ حصہ لوں مجھے نہ ملا کہا یہ کس کے نصیب میں ہے۔ جواب دینے والے نے کہا یہ اُن لوگوں کا حصہ ہے جو شاخوں کو چمٹے ہوئے ہیں۔

جب میں جا گا تو قریش کی کاہنہ کے پاس آ کر بیان کیا۔ میں دیکھتا تھا کہ کاہنہ کا منہ متغیر ہوتا جاتا تھا اور کہا کہ اگر یہ خواب سچا ہے تو تیری پشت سے ایک آدمی ہو گا جو مشرق مغرب کا مالک ہو گا لوگ اُس کا دین قبول کریں گے۔ عبدالمطلب نے ابوطالب سے کہا کہ امید ہے کہ یہ وہی لڑکا ہو گا۔ ابوطالب جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو حضرت ﷺ مبعوث ہو چکے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم ہے وہ درخت ابوالقاسم امین ہیں۔ جب ابوطالب نے یہ حدیث بیان کی تو اُسے کہا گیا کہ تو ایمان کیوں نہیں

لاتا۔ بولا کہ عداوت اور خار روکتی ہے گویا قریش کے لئے تقیہ کیا تا کہ قریش یہ سمجھیں کہ ابوطالب انہیں کے دین پر ہے اور نبی کی حمایت اور نصرت بے کھٹکے ہوتی رہے۔ کیونکہ جب تک قریش یہ سمجھتے رہیں گے کہ ابوطالب ہمارے دین پر ہے تو اُس کی حمایت و نصرت آنجناب کے حق میں قبول کرتے رہیں گے۔ اس کے خلاف میں برعکس ہو جائیں گے۔ یقیناً یہ امر اسلام کے نہ ظاہر کرنے کے لئے بڑا بھاری عذر تھا۔ ابوسعید نے روایت کی ہے کہ جب ابوطالب قریب المرگ ہوئے تو بنی عبدالمطلب کو بلا کر کہا کہ جب تک تم محمد ﷺ کی باتیں سنتے رہو گے ہدایت و رشد پر رہو گے۔

علامہ برزنجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت بعید معلوم ہوتا ہے کہ ابوطالب اس بات کو تو شناخت کرے کہ رشد و ہدایت حضرت کی اتباع میں ہے اور قریش کو بھی آپ کی اطاعت کا حکم کرے اور خود محروم رہے۔

حضرت ابوطالب کی حضرت علی اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہما کو وصیت

حافظ ابن حجر نے اصابعہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لکھا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں اسلام لایا (ظاہر کیا) تو مجھے والد نے کہا کہ اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کر۔ مطلب یہ تھا کہ اسلام کے تمام فوائد حاصل ہوں کوئی فروگزاشت نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی اصابعہ میں ہے کہ ابوطالب نے اپنے فرزند جعفر کو کہا جا اپنے چچے کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر معیت میں نماز پڑھ اُس نے حضرت کے ساتھ نماز پڑھی جیسے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے۔

علامہ برزنجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ابوطالب خود حضرت کی نبوت و دین کا مصدق نہ ہوتا تو اپنے دونوں لڑکوں علی و جعفر کو کیوں حضرت کی خدمت میں بھیجتا اور اُن کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم کرتا بلکہ عدم تصدیق کا مقتضی تو یہ تھا کہ اُلٹا انہیں روکتا۔ کیونکہ دینی

عداوت تمام عداوتوں پر سبقت رکھتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے:

کل العداوات قد ترجی امانہا

الاعداوة من عاداتک فی الدین

”ہر ایک دشمنی کے زائل ہونے کی اُمید کی جاسکتی ہے مگر اس

شخص کی عداوت جو تجھے دین میں دشمن رکھے۔“

یہ تمام اُمور ابوطالب کے مومن ہونے کے شاہد ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ

ابوطالب کا دل ”ایمان بالنبی“ سے پر تھا۔

تواریخ کی کتابوں میں مسطور ہے کہ ایک دفعہ ابوطالب نے شام کے سفر کا

ارادہ کیا اور حضرت اُس وقت (۹) برس کے سن میں تھے انہیں ساتھ لے کر چل دیا۔

رستہ میں بحیرہ اہب سے ملاقات ہوئی تو اُس نے حضرت کو دیکھتے ہی ابوطالب کو خبر

دی کہ اس میں نبوت کے آثار پائے جاتے ہیں اسے واپس لے جاو اِلَّا یہود کی

مخالفت کا خوف ہے۔ ابوطالب بحیرہ کے کہنے سے حضرت کو مکہ میں واپس لائے۔

فانظر ایہا العاقل کیف حفظ النبی ﷺ ولا تکن من المتعصبین

حضرت عبدالمطلب اور حضرت ابوطالب کا توسل بالنبی ﷺ

کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عبدالمطلب کے زمانہ میں قحط ہوا تو عبدالمطلب

حضرت کو اپنے کندھے پر اٹھا کر استسقا کرانے کے لئے لے گئے بہت ہی بارش

ہوئی۔ ابوطالب بھی وہاں موجود تھے اور خود ابوطالب نے بھی بعد وفات عبدالمطلب

حضرت کے وسیلہ سے استسقا کیا تھا۔ جبکہ قریش نے اُس کی درخواست کی تھی اور یہ

استسقا خاص بیت اللہ میں تھا اور حضرت کی عمر ابھی کچھ بہت بڑی نہیں تھی۔ پس حضرت

نے اُنکی آسمان کی طرف کی بجز داس اشارہ کے ایسی بارش ہوئی کہ ملک سیراب

ہو گیا۔ حالانکہ قبل از استسقا آسمان بالکل بے ابر تھا۔ ابوطالب حضرت کے مبعوث ہونے کے وقت قریش سے ان خوارق عادات کا ذکر کرتا اور یہ شعر سناتا۔

وابيض يستسق الغمام بوجهه

ثم اليتامى عصمة للارا مل

يلوذبه الهلاك من ال هاشم

فهم في نعته وفواضل

شمال بمعنی ملجا و غیاث یا طعام فی الشدة ہے ارا مل سے مراد مساکین و رجال و نساء ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ ابوطالب حضرت کے صغر سن سے معجزات مشاہدہ کرتا رہا۔ یہاں تک روایت کی گئی ہے کہ ابوطالب باوجود مفلسی کے ذو عیال بھی تھا۔ جب لڑکے بالوں کو کھانا دیتا تو حضرت کو شامل کر لیتا کیونکہ جب حضرت شامل ہوتے تو کھانا اقل قلیل کیوں نہ ہو سارے سیر ہو جاتے۔ اگر اتفاقاً آپ کبھی شامل نہ ہوتے تو انہیں سیر ہونے میں بڑی مشکل ہوتی۔ یہی حال تمام ماکولات مشروبات میں تھا۔

حضرت ابوطالب کی حضور ﷺ سے محبت و شفقت

ابولعیم وغیرہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ابوطالب آنجناب کو اپنے تمام فرزندوں سے پیارا رکھتے تھے۔ اور حضرت کو ساتھ لے کر جاتے۔ اگر آپ باہر تشریف لے جاتے تو ابوطالب بھی ساتھ ہو لیتا۔ خود آنحضرت بھی اُسے دوست رکھتے اور اُس کے پاس آرام لیتے جب تک ابوطالب کی ملاقات نہ ہوتی بے چین رہتے۔ جب ابوطالب فوت ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اُس کی زندگانی تک قریش اُن تکالیف اور صدمات میں طمع بھی نہیں کرتے تھے جو مجھے بعد وفات ابوطالب پہنچائیں اور یہ بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ جن چیزوں کو میں مکروہ سمجھتا تھا قریش مجھے نہیں پہنچا سکے الا

ابوطالب کے انتقال کے بعد۔ چونکہ ابوطالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ایک ہی سال میں وفات ہوئی حضرت نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا (یعنی غم و اندوہ کا سال)۔

حضرت ابوطالب کی حمایت و نصرت

جب حضرت کی نبوت لوگوں پر ظاہر ہوئی تو آپ کے دین میں لوگ بکثرت داخل ہونے لگے۔ قریش کو یہ ناگوار گزرا۔ آپ کے مار ڈالنے کے لئے ایک کھٹی کی گئی جس میں یہ امر پاس ہوا کہ گو ہمیں دینی پڑے اس پیغمبر کا کام تمام کرنا چاہئے۔ چنانچہ بنی ہاشم کو یہ بات کہی گئی اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ اس شخص کے مارے جانے پر صرف ہم نہیں بلکہ تم بھی مزے سے زندگی بسر کرو گے۔ لیکن بنی ہاشم نے صریح انکار کیا۔ پھر تو قریش زیادہ غضب میں آ کر لگے ہاتھ پاؤں مارنے۔ آخر کار یہ ٹھہری کہ ہم سب مل کر ابوطالب کے شعبوں کی طرف جائیں پیغمبر اور اس کے ساتھیوں پر تنگی کریں حتیٰ کہ انہیں بازاروں میں نہ آنے دیں۔ رشتہ ناتا بھی ان کے ساتھ قطع کر دیں صلح مدارا بھی بالکل نہ کریں گو درخواستیں ان کی طرف سے کیوں نہ آئیں۔ پھر خواہ مخواہ تنگ ہو کر محمد کو ہمارے سپرد کر دیں گے چنانچہ یہ جملہ امور مذکورہ ایک کاغذ میں لکھ کر کعبہ میں لٹکا دیا۔ ابوطالب کو جب یہ معلوم ہوا کہ قریش نے پیغمبر کے قتل پر اتفاق کر لیا ہے تو بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کر کے کہا کہ حضرت کے ساتھ شعبوں میں داخل ہو کر قریش کو دفع کرو۔ بجز ابو جہل سب کے سب مطیع ہوئے۔ قریش نے بھی یہ سن کر عہد نامہ مذکورہ کو اور مضبوط کر لیا۔ بنو ہاشم ۳ سال یا ۲ سال شعبوں میں رہے بڑی شدتیں اور سختیں جھیلیں۔ کھانے سے ایسے تنگ آئے کہ درختوں کے پتے ان کی خوراک تھی۔ ابوطالب اتنی دراز مدت میں باوجود اس شدت و گرنگی کے حضرت کی غایت درجہ حفاظت کرتا رہا۔ جب رات ہوتی اور حضرت سونے کا ارادہ کرتے تو ان کے لیے فرش بچھاتا

اور آپ اُس پر آرام فرماتے۔ جب آپ کو نیند آ جاتی تو دوسرے بستر پر سلاتا اور اس بستر پر جو پہلے آپ کے لئے ہوتا کسی اپنے پیٹے کے لئے تجویز کرتا۔ یہ سارا معاملہ اور جفاکشی صرف حضرت کی محافظت کے لئے تھی۔

قریش میں سے جس نے عہد نامہ لکھا تھا اللہ نے اُس کے ہاتھ کو بالکل شل کر دیا اُدھر حضرت کو وحی ہوئی کہ دیمک نے عہد نامہ کو بجز اسمِ جل و علا کھالیا ہے۔ قریش کی یہ عادت تھی کہ عہد نامہ یا خط وغیرہ لکھتے تو عنوان خط یہ ہوتا۔ بِاسْمِکَ اللہم۔ حضرت نے اپنے چچا ابوطالب کو وحی مذکور سے اطلاع دی۔ ابوطالب نے تمام قریش اور بنی ہاشم کا مسجد الحرام میں مجمع کیا۔ قریش سمجھے کہ اب بنی ہاشم عاجز ہو کر محمد ﷺ کو ہمارے سپرد کرتے ہیں۔ پھر لگے وہ بنی ہاشم کو روکنے کہ تم بے فائدہ ضد پر اڑے رہے۔ یوں اور یوں۔ ابوطالب نے کہا صبر کرو ترش مزاجی کو چھوڑو ہم یہاں انصاف کے لئے آئے ہیں۔ مجھے میرے بھتیجے محمد ﷺ نے خبر دی (اور یہ بالکل صادق غیر کاذب ہے) کہ تمہارے عہد نامہ کو دیمک نے صاف کر دیا ہے صرف اللہ کا نام اس میں باقی ہے نہ کچھ اور۔ اگر یہ بات واقعی ہے تو تم اپنی بدرائی کو چھوڑو ورنہ یہ یاد رکھو کہ ہم بنی کا بازو تو کبھی تمہارے حوالہ نہیں کریں گے گو مر ہی کیوں نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ جھوٹا نکلے تو لے لو پھر تمہاری مرضی چاہو اُسے مارو چاہو زندہ رکھو۔

قریش نے کہا کہ بے شک یہ بات قرین انصاف ہے ہم اس پر راضی ہیں۔ پس وہ عہد نامہ دیکھا گیا تو واقعی حضرت کے فرمودہ کے مطابق نکلا۔ جب قریش نے دیکھا کہ ابوطالب بازی لے گئے تو ہراساں ہو کر کہا کہ تیرے بھائی کا بیٹا بڑا جادوگر ہے۔ تعصب میں آ کر پہلے سے بھی زیادہ جفا کار ہو گئے لیکن چند قریش نادم ہو کر معترف خطا ہوئے۔ ابوطالب نے رفقا کو شریک کر کے کعبہ کے پردوں کے نیچے کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی:

اللهم انصرنا على من ظلمنا و قطع ارحامنا و
استحل ما يحرم عليه منا۔

القصہ یہ واقعات بڑے لمبے چوڑے ہیں اُن کی تفصیل اس مختصر رسالہ میں
نہیں آ سکتی۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابوطالب کو بہت سے حضرت کے خصوصیات معجزہ
وغیرہ سے واقف کیا ہوا تھا جن کے سبب سے اُس کا دل ایمان اور تصدیق بالنبیاء سے
بھرا ہوا تھا۔ اس میں شک و شبہ کو گنجائش نہیں۔ باقی رہا یہ امر کہ وہ اسلام کو ظاہر نہ کرتا تھا
سو وجہ اس کی کرات مرآت گزر چکی ہے کہ آل جناب کی صیانت و حمایت اس سے
مقصود تھی لا غیر۔

حضرت ابوطالب کے ایمان افروز اشعار

ابوطالب کے چند اشعار اس رسالہ میں گزر چکے جن سے اس کے ایمان کی
صداقت معلوم ہوتی ہے اور چند اشعار اور بھی ”اسنی المطالب“ کے مندرجہ شعروں سے
لکھے جاتے ہیں تاکہ اطمینان ملی حاصل ہو۔

والله لن يصلوا اليك بجمعهم
حتي اوسد في التراب دفينا
فاصدع بامرک ما عليك عضاضة
و ابشر بذاك و قرمنك عیونا
و دعوتنی و علمت انک صادق
و لقد صدقت و کنت ثم امینا
و لقد علمت بان دین محمد
من خیر ادیان البریة دینا

”اللہ کی قسم ہے جب تک کہ میں زندہ ہوں وہ تیری طرف نہیں پہنچ سکیں گے جو تیرا کام ہے ظاہر کر تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس سے خوش ہو اور آنکھیں تجھ سے ٹھنڈی ہوتی رہیں تو نے مجھے عزت کی اور میں نے معلوم کیا کہ تو سچا ہے اور بے شک تو سچا اور امین ہے تحقیق میں نے جان لیا ہے کہ محمد کا دین تمام دینوں سے اچھا ہے۔“ (حاشیہ)

یہ شعر ابوطالب نے تب کہے تھے جب قریش نے ایک خوبصورت جوان ابوطالب کو لا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو ہم سے لے کر اپنے پاس رکھ اور محمد ﷺ کو ہمیں دے تاہم اُسے قتل کریں۔

بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک بدوی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور خشک سالی کی شکایت کی اور چند شعر بھی پڑھے۔ حضرت نے منبر پر چڑھ کر آسمان کی طرف دونوں ہاتھ پھیلائے ابھی حضرت نے ہاتھ سمیٹے نہیں تھے کہ بجلی چمکی اور بادل گر جا اور ایسی بارش ہوئی کہ لوگوں کو ملک کی بربادی کا خوف ہوا۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ حال کی عرض کی۔ آپ نے دُعا فرمائی ”اللہم حوالینا لا علینا“ یعنی اے اللہ اس بارش کو ہمارے ادھر ادھر یعنی پہاڑوں اور جنگلوں میں برسانہ ہم پر۔ اور آپ ایسے ہنسے کہ اخیری دانت آپ کے نمودار ہوئے۔ بعد ازاں آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے لئے ہے خوبی ابوطالب کی اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں میرے اس استسقاء کے دیکھنے سے ٹھنڈی ہوتیں۔ پھر یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جو ہمیں اس کا شعر سناوے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے وہ اس پہیلی کو سمجھ گئے اور عرض کی آپ شعر سے یہ شعر مراد رکھتے ہیں۔

و ابیض یستسقی الغمام بوجهہ

ثمال الیتامی عصمة للارامل

برزخی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ اے انصاف پسند دیکھ کہ حضرت نے بعد وفات ابوطالب کیسی اُس کی تعریف کی اور فرمایا کہ وہ میرے اس فعل سے خوش ہوتا اور اُس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں۔ بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اُس کے دل میں حضرت کی نبوت صدیق اور آپ کے کمالات کا علم نہ ہو اور اُس کی آنکھیں آنحضرت کے اقوال و افعال سے ٹھنڈی ہوں اور آپ ﷺ در ابی طالب کا کلمہ اس کے حق میں ارشاد فرمادیں بلکہ یہ بھی ساتھ فرمادیں کہ کون ہے جو ہمیں اُس کا شعر سناوے۔ اے قاری تو ان معانی دقیقہ میں فکر کر اور کسی محقر کی حقارت کی طرف نہ دیکھ اور یہ سمجھ لے کہ فوق کل ذی علم علیم

کسی موقعہ پر ابوطالب نے یہ قصیدہ بھی پڑھا تھا جس سے اُس کی تصدیق قلبی کا یقین ہو سکتا ہے۔ اس کے شعروں میں سے ہے۔ یہ شعر

وان فخرت یوما فان محمدا
هو المصطفیٰ من سرھا و کریمھا
فان حصلت انساب عبد منافھا
ففی ہاشم اشرافھا و قدیمھا

ان شعروں کا مضمون بعینہ اُس حدیث کا مضمون ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنی ہاشم سے برگزیدہ کیا اور حدیث قرآن شریف کی طرح ہوتی ہے حدیث کا ماننا گویا قرآن کا ماننا ہے اور یہ اُس کی تصدیق و نجات کے لئے کافی دلیل ہے۔ علامہ قرانی شرح تنقیح میں ابوطالب کے اس شعر کی نسبت

وقد علموا ان ابننا لا مکذب
لدينا ولا يعزى لقول الا باطل

”یعنی قریش نے معلوم کر لیا ہے کہ میرا بیٹا محمد ﷺ نہ دین میں جھوٹ کہنے والا ہے اور نہ کسی جھوٹے قول کی طرف جھکنے والا ہے۔“

تحریر کرتے ہیں جو اُس نے کسی موقع پر کہا تھا کہ اُس سے ابوطالب کی تصدیق اور اقرار لسانی دونوں پائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ظاہر باطن مسلمان تھا لیکن بسبب چند اعذار صحیحہ کے پورے طور پر اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرتا تھا۔ اور یہ تو اُس نے کرات مرآت کہا تھا کہ میرا بھتیجا حق پر ہے حالانکہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو تو اُسے دوزخ سے نکال لیجئے۔ الخ۔ یہ حدیث اور دوسری وہ حدیثیں جو اس کے ہم معنی ہیں تمام اس امر کی مصرح ہیں کہ اقرار لسانی نجات کے لئے شرط نہیں اور نہ اسے نجات میں کچھ دخل ہے۔ والا منافق جہنم کے درک اسفل میں کیوں ڈیرے لگاتے۔ برزخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابوطالب کی نجات متکلمین اور اشاعرہ کے طریقہ پر خوب ثابت کر دی ہے۔

حضور ﷺ حضرت ابوطالب کی شفاعت کریں گے

اور ابوطالب کا مشرک نہ ہونا بھی حدیثوں سے پایا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بالاتفاق صحیح ہو چکا ہے کہ حضرت ابوطالب کی شفاعت کریں گے اور اُسے فائدہ بھی دیں گے۔ چنانچہ یہ مضمون بخاری شریف میں موجود ہے۔ قریب ہے کہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ اور قرآن شریف میں ہے: وَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ یعنی کافروں اور مشرکوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سودمند نہ ہوگی۔ اور حدیث میں ہے کہ میرے شفاعت بجز مشرک ہر ایک کو پہنچے گی۔ جب یہ ثابت ہوا کہ شفاعت ابوطالب کو فائدہ دے گی تو یہ خواہ مخواہ ماننا پڑے گا کہ ابوطالب

مشک نہیں تھے۔ وہو الحق الصریح۔

عدم نجات ابی طالب پر احادیث کا تحقیقی جائزہ

”منکرین نجات ابوطالب جن حدیثوں سے ابوطالب کا کفر ثابت کرتے ہیں ان پر بحث۔ بخاری میں حضرت عباس سے لکھا ہے کہ اُس نے حضرت کی جناب میں التماس کی کہ ابوطالب جو آپ کی محافظت و نصرت کیا کرتے تھے اور آپ کے اعدا سے خفا بھی ہوتے کیا اسے یہ بات فائدہ دے گی آپ نے فرمایا ہاں وہ آگ کے انہوں میں تھا میں نے اُسے صحیح کی طرف نکال دیا۔ یعنی اب وہ اُس آگ میں ہے جو اُسے ٹخنوں تک ہے۔ اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نیچے کے طبقے میں ہوتا۔ اور بخاری و مسلم میں اس طرح بھی آیا ہے کہ حضرت کے نزدیک ابوطالب کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اُمید ہے کہ میری شفاعت اُسے پہنچے گی اور اُسے آگ میں منتقل کیا جائے گا کہ جو اُسے ٹخنوں تک ہے۔ تاہم اس سے اُس کا دماغ جوش مارے گا۔ الخ۔

”مسلم وغیرہ میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ کل دوزخیوں سے

ابوطالب کا عذاب تخفیف ہوگا۔“ (حاشیہ)

منکرین کی وجہ استدلال اور اس کی تردید

منکران احادیث فرماتے یہ آگ میں رہے گا باقی رہی نصرت وغیرہ وہ حمیۃ للقوم تھی اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ علامہ برزنجی جواب دیتے ہیں کہ نفس احادیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابوطالب کو نجات ہوگی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ کفار کو عذاب میں تخفیف نہ ہوگی نہ وہ دوزخ سے نکلیں گے نہ انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ مند ہوگی۔ اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ جحیم دوزخ کا وہ طبقہ ہے

جس میں گنہگار مومن معذب ہوں گے اور جحیم ہے بھی جہنم کا اور پرلا طبقہ اور گنہگاروں کو بہ نسبت کفار عذاب بھی کم ہوگا۔ اب انصاف کرنا چاہئے کہ جب حدیث صحیح میں ثابت ہو چکا کہ ابوطالب علی الاطلاق تمام ناریوں سے عذاب میں کم ہوں گے تو ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ عصاة مومنین سے بھی اسے کم عذاب ہوگا۔ والا کیسے صادق آوے گا قول آنجناب کا کہ ابوطالب ناریوں سے اخف عذاب میں ہیں۔ اگر فرض کیا جائے کہ ابوطالب کافر ہے اور ہمیشہ آگ میں رہے گا تو ضروری ماننا پڑے گا کہ کافر کا عذاب گنہگار مومن کے عذاب سے کم ہو۔ ولہ یقل بہ احد۔

پس اس تقریر سے بخوبی ثابت ہوا کہ ابوطالب مومن تھے اور آخر کار نجات پائیں گے اور احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ طبقہ جحیم آخر کار بھجا دیا جائے گا کیونکہ یہ طبقہ مومنین مذنبین کے عذاب کرنے کا ہے اور ابوطالب بھی اسی طبقہ میں ہیں جب مومن اس سے نکالے جائیں گے تو اس کا باقی رہنا بے فائدہ ہے۔ بلکہ یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ یہاں جرجیر (تارا میرا) اُگائی جائے گی۔ پس ضرور ہوا کہ جیسے دوسرے مومن جحیم سے نکالے جائیں ویسے ابوطالب بھی۔ بلکہ بطریق اولیٰ کیونکہ یہ اُن سے بہت کم عذاب میں تھا۔ برزخی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دلائل نہایت صحیح ہیں۔

شفاعت ابوطالب کے بارے میں احادیث

حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت گناہ کبیرہ کرنے والوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسری روایت میں یہ شرط ہے کہ مشرک باللہ نہ ہو۔ علم نحو میں کہا گیا ہے کہ لام اختصاص کے لئے ہوتا ہے تو حدیث مذکور گویا یوں ہوئی کہ شفاعت میری اہل کبائر لئے ہے نہ غیر اہل کبائر کے لئے۔ مشرک و کافر دونوں خارج سمجھے گئے۔ قرآن شریف میں بھی فرمایا ہے کہ

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ
يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔

”تو انہیں سفارشوں کی شفا کا کام نہ دے گی بے شک اللہ اسے
نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے

جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔“

جب مشرک بخشا ہی نہیں جاتا تو شفاعت اسے فائدہ کیا دے گی کیونکہ ہر
ایک عذاب جو کسی گناہ کے مقابلہ پر ہو جب تک وہ نہ بخشا جائے عذاب کیسے دور ہو۔
چونکہ وہ دور نہ ہوا شفاعت شافعین بھی بیکار ٹھہری۔ کلمہ الشافعین محلے بالام عموم کا فائدہ دیتا
ہے جس میں ہمارے نبی کی شفاعت بھی داخل ہے۔ پس جس طرح کفار کو دوسرے
شفعاء کی شفاعت فائدہ نہ دے گی اس طرح ہمارے نبی کی شفاعت بھی کفار کے حق
میں سودمند نہ ہوگی۔ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ ابوطالب کے لئے حضرت نے شفاعت کی
اور شفاعت نے اُسے فائدہ بھی دیا۔ پس معلوم ہوا کہ ابوطالب گنہگار ہے نہ کافر اور جو گنہگار
ہیں دوزخ سے نکل کر بہشت میں داخل ہوں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ابوطالب بھی دوزخ
سے نکل کر بہشت میں داخل ہوں گے۔ ابن سعد وابن عساکر کی حدیث کا غالباً یہی مدعا
ہوگا کہ حضرت نے فرمایا:

ار جوله (ابوطالب) من ربی کل خیر۔

یعنی ابوطالب کے لئے میں رب سے ہر نیکی کی امید رکھتا ہوں۔

یہ نہ کہا جائے گا کہ اس سے تخفیف عذاب مراد ہے۔ کیونکہ یہ نیکی نہیں چہ جائے
کہ کل نیکی۔ اگر یہ مراد ہوتی تو اس کا نام تخفیف الشر ہوتا نہ کل الخیر۔ کل خیر دخول جنت
ہے، نہ غیر۔ امام رازی نے اپنے فوائد میں ایسے اسناد سے روایت کی ہے جو مناقب
میں معتبر ہے کہ حضرت نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے والدین اور چچا ابوطالب

اور اس بھائی کے لئے جو زمانہ جاہلیت میں تھا شفاعت کروں گا۔

حضرت ابوطالب کے دخول نار کی توجیہ

ابولعیم کہتے ہیں کہ یہ حضرت کارضائی بھائی تھا۔ باقی رہیں وہ حدیثیں جن میں کہا گیا ہے کہ ابوطالب نار میں ہے۔ علامہ برزنجی کہتے ہیں بڑی بھاری غلطی ہے کہ نار کے لفظ سے ابوطالب کو ناری خلودی کہا جائے۔ کیونکہ بعض مومنوں کے حق میں ایک ہی گناہ کے باعث دخول نار کا حکم لگایا گیا ہے۔ نار ایک ایسا اسم جنس ہے جو جہنم کے تمام طبقوں کو شامل ہے۔ صرف دخول نار سے داخل ہونے والے کا کافر ہونا لازم نہیں آتا۔ ورنہ غال، عاق وغیرہ وغیرہ کو بھی ایسا کہنا پڑے گا۔ ولحد یقل احد۔ لیکن یہ سوال ہوگا کہ جب ابوطالب بے قصور ٹھہرایا گیا تو عذاب کی کیا وجہ؟ تصدیق قلبی تو یہی ہے جو اُسے حاصل تھی۔ دوسرے احکام اس کی زندگانی کے عرصہ میں نازل نہیں ہوئے تھے تو جواب یہ ہے کہ عذاب اُسے بہ سبب ترک نطق بالشہادتین یا کسی کو ایذا دہی یا قرض وغیرہ حق العباد کے دینے یا خیانت پر ہوگا۔ نطق بالشہادتین کے ترک کی وجہ تو ٹھیک نہیں معلوم ہوتی کیونکہ اس بارہ میں روایات مختلف ہیں۔ باقی وجہیں البتہ صحیح ہیں جب ابوطالب قریب المرگ ہوا تو اس کے پاس ابو جہل و عبد اللہ بن اُمیہ موجود تھے حضرت نے ابوطالب کو فرمایا کہ اے میرے عملا الہ الا اللہ کہہ کہ میں اللہ کے نزدیک اس سے حجت پکڑوں گا۔ ابو جہل و عبد اللہ نے ابوطالب کو کہا کیا تو عبد المطلب کی ملت سے روگردانی کرتا ہے۔ اور حضرت بار بار کلمہ طیبہ کا ذکر ابوطالب کو کرتے رہے۔

اقرار باللسان پر حضرت عباس کی شہادت

آخر کار اُس نے یہ کہا کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں اور کلمہ کہنے سے انکار کیا۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اُس نے کہا اگر مجھے قریش کا خوف نہ ہوتا تو

میں ضرور کلمہ کہتا لیکن اب عباس کی حدیث میں ہے کہ میں ابوطالب کو ہونٹ بلا تے ہوئے دیکھا اور نیچے ہو کر کان لگایا تو کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اسناد اس کی البتہ ضعیف ہے۔

صاحب درمختار کا فتویٰ

درمختار میں ہے کہ اگر کسی کا اسلام ضعیف روایت سے بھی ثابت ہو تو اُس کو مسلمان کہا جائے گا۔ اور ممکن ہے کہ ابوطالب نے اُس وقت یہ سمجھا ہو کہ ابو جہل و ابن امیہ کے سامنے کلمہ نہ پڑھنا قرین مصلحت ہے جب وہ چلے گئے تو باوجود ناتوانی کے کلمہ سے ہونٹ بلائے کما شہد ابن عباس۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی حدیث میں ”انا علی ملة عبدالمطلب“ اُس نے اس لئے کہا کہ وہ مسلمان تھا جیسے علامہ سیوطی نے متعدد رسائل میں اس بات کا اظہار کیا ہے۔ اور کلمہ ابو جہل و ابن امیہ کی استمالت کے لئے نہ پڑھا۔

عدم نجات ابی طالب پر آیات کا تحقیقی جائزہ

منکرین نجات ابوطالب یہ آیت بھی اس کے کفر پر لگایا کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ (القصص: ۵۶)

”یعنی تو جسے دوست رکھے ہدایت نہیں کر سکتا بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت کرے۔“

اور اس کا نزول ابوطالب کے حق میں بیان کیا گیا ہے۔

علامہ برزنجی فرماتے ہیں تعجب ہے کہ اس کو انہوں نے کفر کی دلیل بنایا اور یہ نہ خیال کیا کہ اس آیت شریفہ کا ابوطالب کے حق میں نازل ہونا اس امر کا منافی نہیں کہ

اللہ نے اسے بعد میں ہدایت کر دی ہو۔ یہ حدیث بھی منکرین نجات اپنے دعوے کے لئے پیش کیا کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آنجناب ﷺ کو اپنے والد کے انتقال کی خبر دی دوسری روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یوں کہا کہ آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا آپ نے فرمایا کہ تو جا اور اُسے نہلا کر دفن کر خدا اُسے رحمت و مغفرت کرے۔

ان روایات پر منکرین یہ تقریر کرتے ہیں کہ اگر مسلمان ہونا ابوطالب کا حضرت کو معلوم ہوتا تو کیوں آپ جنازہ کے ساتھ تشریف نہ لے جاتے اور کیوں نہ نماز پڑھتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گمراہ کا کلمہ کہنے سے کیوں نہ روکتے۔ برزخی صاحب فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ تو ابھی شروع نہیں ہوئی تھی اور آپ یہ سبب اجتماع سفہاء قریش نہ گئے کہ کہیں فساد نہ ہو جائے۔ اور گمراہ کا لفظ پہلی حدیث سے منافات نہیں رکھتا شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ لفظ سفہاء قریش کی مدارا کے لئے کہا ہو گا۔ حضرت نے بھی منع نہ فرمایا۔

”اور ابوطالب کے لئے رحمت اور مغفرت کی دعا کرنی صریح اس

کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔“ (حاشیہ)

اگر کوئی یہ کہے کہ علماء نے ایک نوع شفاعت کا مخصوص بالنبی مقرر کیا ہے اور وہ کفار کے حق میں بیان کرتے ہیں اور اس کی مثال میں ابوطالب کے تخفیف عذاب کی حدیث پیش کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ تقرر حدیث کے خلاف ہے جو آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والوں کیلئے ہے۔ دوسری روایت میں ہے مشرک کے لئے نہیں کہادوم یہ کہ یہ تقرر ان لوگوں کی من گھڑت ہے جو ابوطالب کو کافر کہتے ہیں۔ اور ہم نے اُس کا ایمان ثابت کر دیا ہے اور ساتھ ہی یہ ثابت کیا ہے کہ ابوطالب کی شفاعت حضرت نے باعتبار معصیت کی نہ باعتبار کفر۔ علاوہ برآں جن لوگوں نے یہ نوع شفاعت کا مخصوص بالنبی کہا ہے وہ بجز ابوطالب کوئی اور واقعہ پیش نہیں کر سکتے اگر کوئی ہے تو بتلاویں تاکہ ہم اُس میں نظر کریں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ

کفار سے مراد کفار ظواہر ہوں۔ اگر کفار سے مراد کافر ظاہر نہ لئے جائیں تو لازم آوے گا کہ
 قولہ تعالیٰ

ان الله لا يغفر ان يشرك به مخصوص ہے یعنی ابوطالب اس سے مُشی
 ہیں اور اس کا کوئی قائل نہیں اور آیہ

ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفرو
 اللمشركين ولو كانوا اولى قربى من بعد ما تبين
 لهم انهما اصحاب الجحيم۔

کا نزول بھی ابوطالب کے حق میں بیان کیا گیا ہے یعنی نبی اور مومنوں کو
 مناسب نہیں کہ مشرکوں کے لئے بخشش مانگیں گو وہ اُن کے خویش و اقربا ہوں بعد اس
 کے کہ انہیں ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔

آیت مذکورہ کا شان نزول

برزخی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے اُن احادیث کا جو اس آیہ شریفہ کے
 نازل ہونے کا سبب بیان کرتی ہیں تتبع کیا تو تین سبب معلوم ہوئے۔

اول یہ کہ آیہ مذکورہ ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی۔

دوسرا یہ کہ حضرت کی والدہ کے حق میں اُتری۔

تیسرا یہ کہ مومنین کے اُن آباء کے حق میں آئی جو بحالت کفر فوت ہو گئے تھے
 اور اولاد اُن کے لئے استغفار کرتی تھی۔

تحقیق سے معلوم ہوا کہ سبب دوم بالکل ضعیف ہے اور سبب اول میں رواۃ
 کا اختصار ہے اور سبب ثالث صحیح ہے۔ وجہ یہ کہ آیہ مذکورہ مدنی ہے اور ہے بھی اُسی
 سورہ میں جو مدینہ میں تبوک کی لڑائی کے بعد نازل ہوئی اور ابوطالب قبل نزول آیہ

وفات پا چکے تھے۔

امام احمد، ترمذی، نسائی، ابویعلیٰ، ابن ابی شیبہ، طرابلسی، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی الحاتم، ابوالشیخ نے باسناد صحیح روایت کی ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اپنے والدین کے لئے استغفار کرتا تھا حالانکہ وہ شرک کرتے کرتے فوت ہوئے تھے۔ میں نے اُسے کہا کہ تو مشرک ماں باپ کے لئے استغفار کرتا ہے۔ اُس نے جواب دیا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لئے مغفرت نہیں طلب کی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ حضرت سے جا کر بیان کیا تب یہ آیت نازل ہوئی۔

برزخی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ روایت نہایت صحیح ہے۔ حاکم نے بھی اس کی تصحیح کی ہے اور ایسے ہی ابن جریر، ابن ابی حاتم نے بروایت صحیح ابن عباس سے روایت کی ہے کہ لوگ اپنے مشرک والدین کے لئے مغفرت مانگا کرتے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بھی بہت سی حدیثیں اس مضمون کی ہیں جو بسبب طوالت ترک کی گئیں۔ پس ارنج بات یہی ہے کہ سبب نزول آیہ کا ثالث ہے نہ اول و ثانی اور یہ جو ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں کہ سبب اول میں راویوں نے اختصار کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب حضرت ﷺ نے ابوطالب پر کلمہ پیش کیا اور اُس نے ابو جہل و عبد اللہ کے لحاظ سے یہ کہہ دیا کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں اور کلمہ پڑھا۔ (جیسے گزرا) تو حضرت نے فرمایا کہ میں ابوطالب کے لئے بخشش مانگتا رہوں گا۔ جب تک کہ منع نہ کیا جاؤں مسلمانوں نے جو یہ سنا کہ حضرت اپنے چچا کے لئے بخشش مانگتے ہیں تو لگے اپنے مشرکین آباء کے لئے استغفار کرنے تب یہ آیت اُتری۔

راوی سے جو شان نزول پوچھا گیا تو اُس نے اتنی بات پر اختصار کیا کہ حضرت نے فرمایا تھا میں ابوطالب کے لئے بخشش مانگتا رہوں گا جب تک منع نہ کیا

جاؤں اور آگے کافقرہ چھوڑ دیا سننے والے کو بوجہ ذکر ابوطالب کے سمجھا گیا کہ یہ نازل بھی ابوطالب کے حق میں ہوئی۔ حالانکہ جو اس نے سمجھا واقع میں ایسا نہیں تھا۔ اس پر بہت سی حدیثیں دلالت کرتی ہیں۔ اور بڑا بھاری ثبوت اس کا یہ ہے کہ آیہ مذکورہ مدنی ہے جو ابوطالب کی وفات سے (۱۲) سال بعد نازل ہوئی۔

اگر کوئی یہ کہے کہ نزول آیہ کا بحق ابی طالب صحیحین میں ہے تو جواب یہ ہے کہ ترجیح صحیحین کی علی الاطلاق نہیں بلکہ کبھی غیر صحیحین پر مقدم ہوتی ہے۔ کما صرح فی الاصول۔

پس جو لوگ انصاف کے زیور سے آراستہ ہیں وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے نہایت ہی ٹھیک اور راستی پر مبنی ہے۔ کسی آیت یا حدیث کی تعطیل نہیں کی بلکہ جو حدیثیں یا آیتیں ابوطالب کے حق میں بیان کی گئی تھیں ان کے ہم نے وہ معانی مستحسنہ بیان کئے ہیں جو اشکال کو زائل اور جھگڑے کو دور کرتے ہیں اور آنجناب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ ابوطالب کے بغض و تنقیص سے سلامتی ہوتی ہے اور حضرت ابوطالب کی تنقیص ایذا رسول کے مترادف ہے یہ بات تو مسلمانوں نے غالباً مانی ہوئی ہے کہ ابوطالب کے بغض و تنقیص سے شفیع المذنبین کو ایذا ہوتی ہے اور ایذا رسول سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے قرآن شریف میں مذکور ہے۔ قال اللہ تعالیٰ:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ

”جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لئے درد ناک عذاب ہے۔“

اور فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۖ (الاحزاب: ۵۷)

”تحقیق جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اُن پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور اُن کے لئے اہانت دار عذاب تیار ہے۔“

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ۔

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اُن پر اللہ اور رسول کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں۔“

امام احمد بن حنبل موصیٰ حنفی جو ابن وحشی کے نام سے مشہور ہیں اپنی شرح میں جو شہاب الاخبار مؤلفہ علامہ محمد بن سلامہ پر لکھی ہے تحریر کرتے ہیں کہ ابوطالب کا بغض کفر ہے۔ علامہ اجمہوری نے اپنے فتاویٰ میں اور تلمسانی نے شفا کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ ابوطالب کا ذکر بجز اس کے کہ وہ حضرت کی حمایت اور نصرت کیا کرتا تھا نہ کیا جائے کیونکہ اُس کی برائی کرنے میں حضرت کو ایذا ہوتی ہے اور نبی کو ایذا دینے والا کافر ہے اُسے مار ڈالا جائے۔ علامہ ابوطاہر نے کہا ہے کہ جس نے ابوطالب سے بغض رکھا وہ کافر ہے۔ خلاصہ یہ کہ نبی کو ایذا دینا کفر ہے۔ اس کے فاعل کو اگر توبہ کرے تو قتل کرنا چاہئے۔ اور مالیکیوں کے نزدیک اُسے قتل کیا جائے گو وہ توبہ بھی کرے۔

طبرانی و بیہقی نے روایت کی ہے کہ ابولہب کی بیٹی مدینہ عالیہ میں بعد از اسلام ہجرت کر کے آئی لوگوں نے اسے کہا کہ تیری ہجرت تجھے کس کام آوے گی تو تو بنت حطب النار ہے۔ پس وہ اس بات سے ملول خاطر ہوئی۔ جب حضرت کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ بہت غصہ ہوئے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا کیا حال ہے لوگوں کا کہ مجھے میری قرابت و نسب میں ایذا دیتے ہیں۔ پس جس شخص نے میری نسب و قرابت میں ایذا دی پس اُس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی تحقیق اُس نے اللہ کو ایذا دی۔

ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے میرے ایک بال کو بھی ایذا دی تو اُس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی تو اُس نے تحقیق اللہ کو ایذا دی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ابوطالب کے ساتھ بغض رکھنا اور اس کے حق میں (بری) کلام کرنی گویا پیغمبر ﷺ اور اس کی اولاد موجودہ کو ہر زمانہ میں ایذا دینا ہے۔ حالانکہ حضرت نے فرمایا ہے کہ زندوں کو مردوں کے برا کہنے سے ایذا نہ دو۔ اس سے زیادہ کیا ایذا ہوگی کہ پیغمبر ﷺ ابوطالب کی موت پر گریہ کریں اور یہ کلمات فرمادیں کہ خدا اُسے بخشے اور رحم کرے۔ اور اُمّت اُسے کافر اور بے ایمان کہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

ابوداؤد، نسائی، ابن خزیمہ، ابن جارود میں ہے:

عن علی رضی اللہ عنہ انه قال لبامات ابوطالب اخبرت
النبي ﷺ بموته فبكى وقال اذهب فغسله و كفنه
و واره غفر الله له و رحمه۔

احمد بن دحلان فرماتے ہیں:

ان كثير امن العلماء المحققين و كثيرا من
الاولياء العارفين ارباب الكشف قالوا بنجاة
ابي طالب منهم القرطبي والسبكي والشعراني و
خلائق كثيرون۔

بہت علماء محققین و اولیاء عارفین ارباب کشف نے ابوطالب کے ناجی ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ انہیں سے ہے، امام قرطبی، امام سبکی۔ علامہ شعرانی و دیگر بہت مخلوق۔ اور بعض عارفوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اہل کشف کے نزدیک ابوطالب کا

ایمان ایسا یقینی ہے کہ شک کو بھی اس میں گنجائش نہیں۔ اور یہ قول منکرین نجات کا کہ
ولا تسئل عن اصحاب الجحیم۔

ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی بالکل غلط ہے اس کی کوئی اصل نہیں بلکہ
صراحتہً آچکا ہے کہ یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ ابوحیان فرماتے ہیں کہ
آیت کا سیاق و سباق بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ علامہ ابوسعود نے بھی تفسیر میں اسی
طرف اشارہ کیا ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین سبحان ربك
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین
والحمد لله رب العلمین ربنا اغفر لنا ولاخواننا
الذین سبقونا بالايمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا
للذین امنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔

ضمیمہ از مترجم عفی اللہ عنہ

حدیث شریف:

ترکت فیکم ما ان اخذتم و فی روایة ما ان
تمسکتکم به لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی اهل

بیتى۔

شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ فرمودند بدستے من
گذاشته ام در شما چیزے را کہ اگر بگیرید آں را یا چنگ زنیہ شما بدان و عمل کنید بدان
ہرگز گمراہ نشوید کتاب خدا را و اہل بیت خود را۔ سنن چند صحابہ سے رفع راوی ہیں: آنجناب
نے فرمایا:

مثل اهل بیت کسفینه نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وفي رواية غرق وفي رواية في النار.

”تمہارے درمیان میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے جو اُس پر چڑھا (جس نے اہل بیت علیہم السلام کے فرمودہ کے مطابق عمل کیا خلاصی پائی ہو) یعنی اہل بیت کے فرمودہ کے موافق عمل نہ کیا) ہلاک ہوا۔ یا ڈوب یا آگ میں داخل ہوا۔“

یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل بیت علیہم السلام سے تمسک کرتے اور مشکل سے مشکل مسئلہ کیوں نہ ہوا انہیں سے پوچھتے۔ حضرت ابن عباس باوجودیکہ مجتہد تھے مگر کہا کرتے تھے کہ جب ہم کو علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ مل جائے تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں حضرت عمر تو عموماً فرمایا کرتے تھے کہ خدا نہ کرے کوئی مشکل مسئلہ آن پڑے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہ ہوں۔ بلکہ یہ فرماتے ”لولا علی لهلك عمر“ اس قسم کی بہت سی مثالیں ہیں جو عالم بالحدیث پر پوشیدہ نہیں۔ افسوس کہ یہ وصیت آنجناب رضی اللہ عنہ کی لوگوں کو فراموش ہو گئی۔ چونکہ ایمان حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ اہل بیت علیہم السلام کے نزدیک مسلم اور ثابت ہے علاوہ ہر اہل احادیث کا مستقفی بھی یہی تھا اور صوفیہ کرام بھی علی العموم اسی کے قائل تھے۔ محدثین مثل سیوطی۔ قرطبی، ہکی شرعانی بھی اسی طرف تھے طبع یہ چاہیے تھا کہ اختلاف کا نام بھی نہ ہوتا مگر افسوس کہ ایسا نہ ہوا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج میں روضۃ الاحباب سے نقل کر کے تحریر کرتے ہیں کہ زعم اہل بیت آنست کہ ابو طالب مسلمان از دنیا رفتہ۔ طرفہ یہ کہ یہ لوگ حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں ان کی پاس کوئی دلیل نہیں۔

چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوة میں علامہ ابن حجر عسقلانی

سے زیب رقم کرتے ہیں:

وہو هذا شيخ ابن حجر عسقلاني گفته کہ انشاء
ابی طالب این شعر را و ابیض یستسقی الغمام
بوجه بعد از بعثت ست۔۔۔۔ ابوطالب آنحضرت
رامد بسیارے از اجنار آمد و باین تمسک کرده
اند شیعه بر اسلام وے و گفته کہ دیدم
مر علی بن حمزہ نصری را و کتابی کہ جمع کرده
ست دروے اشعار حضرت ابوطالب و زعم
کرده کہ دی مسلمان بود و بر اسلام رفته است
از عالم حشویہ زعم کرده مذ کہ دے
کافر مرده و استدلال کرده اند بر دعوے بچیز
یکہ نیست دلالت بران۔

سیرۃ ابن ہشام سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابوطالب مسلمان تھا۔ شیخ عبدالحق
دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا میلان طبیعت بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ مدارج میں آخر بیان
ابوطالب رحمۃ اللہ علیہ میں یہ حدیث لکھی ہے کہ

عباس رضی اللہ عنہ سر خور۔۔۔ او برد و شنید از ے و
کلمہ شہادت و بحضرت رسانید پس گفت
اسلم عمک یا رسول اللہ ﷺ پس خوشحال شد
آنحضرت ﷺ۔

حدیثوں میں عام طور پر آچکا ہے۔ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ
دخل الجنة علمائے احناف کا تو عام فتویٰ ہے کہ کسی کا ایمان اگر ضعیف روایت سے

بھی ثابت ہو تو اُسے مسلمان کہا جائے گا بلکہ یہاں تک فتویٰ دیا کہ اگر کسی میں ۹۹ وجہیں کفر کی ہوں اور ایک اسلام کی تو اس کو مسلمان ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا کما فی الدر المختار وغیرہ۔

مسلمانوں کو لازم ہے کہ حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کو مسلمان سمجھیں اور اُس کو کافر کہہ کر آنحضرت ﷺ و ہر زمانہ کی موجودہ اہل بیت کو ایذا نہ دیں۔ والا خوف زوال ایمان ہے۔ وما علینا الا البلاغ

فقط فقیر برخوردار

اکابر علمائے

امت کی آراء

علامہ قاری ظہور احمد فیضی کی تحقیقی تصنیف ”شرح خصائص علی“ سے اقتباس

ذکر ماخص به رسول الله اعلیا کرم الله وجهه

حضرت علی کرم الله وجهہ کی ایک خصوصیت

{145} أخبرنا أحمد بن حرب قال أخبرنا قاسم بن يزيد

عن سفيان، عن أبي إسحق، عن ناجية بن كعب

عن علي رضي الله عنه: أنه أتى رسول الله ﷺ

قال: إن عمك الشيخ الضالّ قد مات، فمن

يواريه؟ قال: إذهب فوارِ أباك ولا تحدث حدثا

حتى تأتيني، فواريته ثم أتيته، فأمرني أن

أغتسل، [فاغتسلتُ] [ودعا لي] [بدعوات، ما

يسرنى ما على الأرض بشيء منهم].

(السنن الكبرى للنسائي ج ۴، ص ۲۴۲ رقم ۸۳۸۱ وطبع أخرج ص ۱۵۲ رقم ۸۵۳۵ مسند أحمد

ج ۱ ص ۱۳۱ رقم ۱۰۹۳ و ص ۱۰۳ رقم ۸۰۴، مسند أبي يعلى ج ۱ ص ۲۱۱ رقم ۳۲۰، دلائل النبوة

للبيهقي ج ۲ ص ۳۴۹، السنن الكبرى للبيهقي ج ۱ ص ۳۰۳ رقم ۱۲۵۲، ۱۲۵۳)

”حضرت ناجیہ بن کعب رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے

ہیں کہ آپ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

آپ کا متوالا بوڑھا چچا انتقال کر چکا ہے تو کون اس کو (مٹی)

میں چھپائے گا؟ آپ نے فرمایا: تم جاؤ اپنے ابا کو چھپاؤ اور کوئی

بات نہیں کرنا یہاں تک کہ میرے پاس آؤ۔ پس میں نے انہیں

چھپا دیا، پھر حضور ﷺ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا تو میں نے غسل کیا، اور آپ نے مجھے متعدد دعائیں دیں۔ روتے زمین پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے ان دعاؤں سے زیادہ خوش کرے۔“

نوٹ: اس حدیث کی تشریح آئندہ حدیث کے ساتھ آ رہی ہے۔
 {146} أخبرنا محمد بن المثنی، عن أبي داود، قال: قال لي
 شعبة أخبرني فضيل أبو معاذ عن الشعبي، عن
 علي رضي الله عنه قال: لما رجعتُ إلى النبي ﷺ
 قال لي كلمة ما أحب أن لي بها الدنيا۔

(السنن الكبرى للنسائي ج ۷ ص ۶۳ رقم ۸۳۸۲ و طبع آخر ج ۵ ص ۱۵۲ رقم ۸۵۳۵ مسند أبي داود الطيالسي ص ۱۹ رقم ۱۲۱ و طبع جدید ج ۱ ص ۶۶ رقم ۱۲۳، الكامل في ضعفاء الرجال ج ۵ ص ۲۶۶)

”حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو معاذ فضیل نے شعبی کے حوالہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب میں (اپنے والد کو دفن کر کے) نبی کریم ﷺ کی طرف لوٹا تو آپ نے مجھے ایسی بات فرمائی جو مجھے پوری دنیا کے مقابلہ میں زیادہ محبوب ہے۔“

فائدہ: یہ حدیث سنن النسائي اور سنن ابی داود میں بھی اختصار کے ساتھ موجود ہے، اور اس کے آخری الفاظ یہ ہیں:

ثم جئت فأمرني فاغتسلتُ ودعالي، وذَكَرْتُ دعاءَ
 لم أحفظه۔

”پھر میں حضور ﷺ کی بارگاہ میں واپس آیا تو آپ نے مجھے غسل کا حکم دیا، میں نے غسل کیا اور آپ نے مجھے دعا دی، ناجیہ ﷺ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دعا ذکر فرمائی تھی جو مجھے یاد نہ رہی۔“

(سنن النسائی ج ۲ ص ۲۸۲ رقم ۲۰۰۵، سنن أبی داود ج ۲ ص ۲۸۰ رقم ۲۲۱۳)

حضرت ابوطالب کی تکفین و تدفین پر مولیٰ علی رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائیں

مصنف (امام نسائی) علیہ الرحمہ کا مقصود اس حدیث کو یہاں لانے سے وہی ہے جو عنوان باب سے ظاہر ہے، اور اسی مقصد کے پیش نظر آپ نے کتاب ”خصائص علی“ مرتب فرمائی تھی۔ یقیناً مولیٰ علی رضی اللہ عنہ کے حق میں اس موقع پر ایسی مخصوص دعائیں کی گئیں جن کی آپ کے نزدیک بہت اہمیت تھی حتیٰ کہ آپ نے فرمایا:

”روئے زمین پر جو کچھ ہے وہ مجھے ان دعاؤں کے مقابلہ میں خوش نہیں کر سکتا۔“

لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابوطالب کو غسل، کفن اور دفن کے موقع پر ایسی دعائیں دینے میں کیا حکمت ہے؟ کیا حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ فقط نبی کریم ﷺ کے کچھ لگتے تھے اور مولیٰ علی رضی اللہ عنہ کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا؟ کیا وہ مولیٰ علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی والد گرامی نہیں تھے؟ یقیناً مولیٰ علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ سے نبی کریم ﷺ کی بہ نسبت نسبتاً زیادہ قریبی تھے، حتیٰ کہ آپ حقیقی بیٹے تھے، لیکن نبی کریم ﷺ کے ساتھ حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کو جو الفت، مودت، عشق اور محبت تھی، اس تعلق کے پیش نظر حضرت ابوطالب سے متعلق کسی بھی کام کو نبی کریم ﷺ نے اپنا کام قرار دیا، اور ہر چند کہ مولیٰ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہی والد گرامی کو غسل دیا تھا اور اپنے ہی والد کی تکفین اور تدفین کی تھی مگر

حضور اکرم نے اُسے اپنا کام قرار دیتے ہوئے جزا کے طور پر عظیم دعائیں دیں۔
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کو حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ
 بے پناہ محبت تھی اور آپ انہیں اپنا محسن سمجھتے تھے اور یہ بات بدایتاً واضح ہے کہ جو حضور
 اکرم کا محسن ہو وہ درحقیقت شریعت اسلامیہ کا محسن ہے، اور جو شریعت اسلامیہ کا محسن ہو
 وہ تمام اہل اسلام کا محسن ہے۔

حضرت ابوطالب کے متعلق اہل اسلام کی آراء

اس حدیث میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے متعلق یہ جملہ عرض کیا:
 "إن عمك الشيخ الضال" (آپ کا متوالا بوڑھا چچا) اس حدیث میں "ضال"
 کا لفظ ہے اور یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے مگر بعض صحیح احادیث میں اس سے بھی زیادہ
 سخت الفاظ آئے ہیں، جبکہ بعض صحیح احادیث میں حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کے متعلق ایسے
 نبوی ارشادات نافعہ بھی آئے ہیں جو کسی کھلے کافر کے بارے میں نہیں آسکتے، جن سے
 معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کا قلب مومن تھا۔ پھر اس کی تائید میں خود
 حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کا اپنا کلام بھی موجود ہے، جو وقتاً فوقتاً اُن کی زبان مبارک سے
 صادر ہوتا رہا، اور مشہور عربی مقولہ ہے کہ "کل اناء يتوشح بمافيہ" (ہر برتن سے
 وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہو) فی الجملہ یہ کہ آپ کے متعلق دونوں طرح کی احادیث و
 آثار ملتے ہیں۔ اسی لیے اہل اسلام کے آپ کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، بعض
 آپ کی طرف کفر کی نسبت کرتے ہیں، بعض آپ کو مومن ثابت کرتے ہیں اور بعض اس
 مسئلہ میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔

بسیار مطالعہ اور کافی غور و خوض کے بعدراقم الحروف کو جو بات سمجھ آئی ہے، وہ
 یہ ہے کہ آپ قلباً مومن تھے اور ظاہراً نبی کریم ﷺ کے دفاع کے پیش نظر اسلام کا اعلان

نہیں کیا تھا۔ اختصار کے پیش نظر یہاں ہم آپ کے قلباً مومن ہونے کے دلائل کو پانچ قسموں میں تقسیم کر کے پیش کر رہے ہیں۔

- ❖ جب کبھی کوئی شخص حلقہ بگوشِ اسلام ہوتا تو آپ بہت خوش ہوتے۔
- ❖ اپنی اولاد کو آپ نے حکماً فرمایا کہ وہ نبی کریم ﷺ کا ساتھ دیں۔
- ❖ آپ کے منظوم کلام سے توحید کی تائید اور شرک کی نفی ملتی ہے۔
- ❖ آپ کے منظوم کلام سے نبی کریم ﷺ کے نبی اور رسولِ برحق ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔

❖ آپ کے منظوم کلام میں ہے کہ دنیا و آخرت کی کامیابی محمد (ﷺ) کی غلامی میں مضمر ہے۔

انہیں وجوہات کی بنا پر نبی کریم ﷺ کی شفاعت کا آپ کے حق میں مفید ہونے کا ثبوت ملتا ہے، حالانکہ قرآن کریم کے مطابق کافر کے حق میں کسی کی شفاعت نافع نہیں ہوگی۔

حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کا قلباً مومن ہونا

آپ کے قلباً مومن ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کے اسلام قبول کرنے پر خوش ہوتے تھے اور انہیں حضور اکرم ﷺ کے دست و بازو بننے پر ابھارتے تھے۔ چنانچہ کتب سیرت و تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی سے اپنے ایمان کو چھپاتے تھے اور چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے لیکن ایک مرتبہ حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ اور مولیٰ علی رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو نہ ڈانٹا اور نہ غصہ کیا بلکہ مولیٰ علی کو حضور ﷺ کی مدد کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ امام ابن عساکرؒ لکھتے ہیں حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ نے پوچھا:

أَسْلَمْتُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ وَازِرُ ابْنِ عَمَّتْ
وَانَصْرَةَ.

”اے علی کیا تم مسلمان ہو گئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: جی
ہاں، فرمایا: اپنے چچا کے فرزند کا بوجھ اٹھاؤ اور اس کی مدد کرو۔“

(تاریخ مدینہ دمشق ج ۲۲ ص ۴۵، مختصر تاریخ دمشق ج ۷ ص ۳۰۸)

بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابوطالب نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا:
بیٹے یہ کیا دین ہے جس پر تم گامزن ہو گئے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بتایا
کہ ابا حضور، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو کچھ وہ
اپنے ساتھ لائے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، اور میں رضائے الہی کی خاطر ان
کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں اور ان کی اتباع کرتا ہوں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس موقع پر
حضرت ابوطالب نے فرمایا:

أَمَّا إِنْهُ لَمْ يَدْعِكْ إِلَّا إِلَى خَيْرٍ فَالْتَزِمْهُ.

”یقیناً انہوں نے تمہیں نہیں بلایا مگر خیر کی طرف، لہذا تم مضبوطی
سے ان کا دامن تھام لو۔“

(السيرة النبوية لابن هشام ج ۱ ص ۲۹۰، تاریخ الطبری ج ۱ ص ۵۳۹، بل الہدی ج ۲ ص ۳۰۱، آسنی المطالب
ص ۴۰، مناقب علی و آلہ ص ۱۳) .

ایک موقع پر ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْوَثِيقَةَ فِيلِزُومَ مُحَمَّدٍ

فَاشْدُدْ بِصَحْبَتِهِ عَلَى يَدِيكَ

”بیشک کامل ضمانت محمد ﷺ کے دامن تھامنے میں ہے، لہذا تم

دونوں ہاتھوں سے ان کی صحبت کا دامن لازم پکڑو۔“

(دیوان ابی طالب ص ۶۰)

اسی طرح حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے وصیت و رغبت فرمائی تھی۔ چنانچہ ابن عائشہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ گذرے تو نبی کریم رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی دائیں جانب تھے اور حضرت جعفر اپنے والد ابوطالب کے ساتھ تھے اور وہ اسلام کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ نے ان کے بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا:

إِذْهَبْ فَصِلْ جَنَاحَ ابْنِ عَمِّكَ

”جاؤ تم بھی اپنے چچا زاد کا بازو تھام لو۔“

اس کے بعد مافی الضمیر کایوں اظہار فرمایا:

إِنْ عَلِيًّا وَ جَعْفَرًا ثِقَتِي

عند إحتدام الأمور و الكرب

أراهما عرضة اللقاء اذا

ساميت أو إنتهى إلى حسب

لا تخذك وانصر ابن عمكما

أخي لأم يمن بينهم و أبي

والله لا أخذل النبي و لا

يخذ له من بني ذو حسب

”بیشک علی اور جعفر مشکل امور اور دشواری میں میرا سہارا ہیں۔“

☆ میں ان دونوں کو جنگ کے وقت ڈھال سمجھتا ہوں، اور معزز خاندانوں سے

☆ مقابلہ کے وقت باعث فخر سمجھتا ہوں۔

☆ تم دونوں اپنے چچا کے فرزند کی مدد کرنا اور اسے تہانہ چھوڑنا وہ میرے سگے

بھائی کافر زندہ ہے۔

☆ خدا کی قسم! میں نبی کریم ﷺ کو تنہا نہ چھوڑوں گا اور نہ ہی اسے ہر وہ شخص تنہا

چھوڑے گا جو معزز خاندانوں سے ہے۔ (دیوان ابی طالب ص ۲۲)

اسی طرح جب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اچانک اسلام قبول کر لیا تو حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کی قلبی خوشی اور مسرت مخفی نہ رہ سکی، اور ضمیر کی آواز منظوم انداز میں زبان پر یوں بجھنے لگی:

صبراً أبا يعلى على دين أحمد

و كن مظهراً للدين وفقت صابراً

و حط من أتي بالحق من عند ربّه

بصدق وعزم لا تكن حمز كافراً

فقد سرّني إذ قلت إنك مؤمن

فكن لرسول الله في الله ناصراً

و ناد قریشاً بالذی قد أتیتہ

جہاراً و قل: ما كان أحمد ساعراً

☆ اے ابویعلیٰ! (یعنی اے حمزہ) دین احمد پر ثابت رہنا، اور تمہیں اچھی توفیق

نصیب ہوئی، تم دین کو خوب ظاہر کرو۔

☆ اور محمد ﷺ اپنے رب کی جانب سے جولائے میں اسے صدق و یقین سے

سمیٹ لو، اور اے حمزہ! کبھی منکر نہ ہونا۔

☆ بیشک تم نے جب خود کو مؤمن کہا تو مجھے مسرور کر دیا، پس تم رضائے الہی کی

خاطر رسول اللہ ﷺ کے مددگار بن جاؤ۔

☆ اور قریش کے اندر اپنے اسلام کا بیانگ دہل اعلان کر دو، اور کہہ دو کہ محمد

ﷺ کوئی جادوگر نہیں ہیں۔ (دیوان ابی طالب ص ۴۳)

آپ کا حضور ﷺ کو رسول برحق تسلیم کرنا

مذکورہ بالا کلام میں بھی نبی کریم ﷺ کی نبوت اور رسالت کی تائید و تصدیق موجود ہے مگر درج ذیل کلام میں اس سے بھی زیادہ وضاحت ہے:

أنت الرسول، رسول الله نعلبه

عليك نزل من ذي العزة الكتب

”آپ رسول ہیں، اللہ کے رسول، ہم یقین کرتے ہیں آپ پر

عزت کے مالک کی بارگاہ سے کتاب نازل کی گئی۔“

(دیوان ابی طالب ص ۲۱)

ایک اور مقام پر ارشاد ابوطالب ہے:

أنت النبي محمد قرم أغر مسود

”آپ محمد (ﷺ) نبی ہیں، سید ہیں، معزز ترین ہیں، سب پر

سردار ہیں۔“ (دیوان ابی طالب ص ۳۵)

جب پہلی مرتبہ مسلمان ہجرت پر مجبور ہوئے اور حبشہ کا رخ کیا تو قریش مکہ نے وہاں بھی انہیں چین سے نہ بیٹھنے کی ٹھان لی تو اس موقع پر حضرت ابوطالب نے شاہ حبشہ کی طرف لکھا تھا کہ

نبی کموسی و المسیح ابن مریم؟	أتعلم ملك الحبش أن محمدا
وكل بأمر الله يهدى ويعصم	أنى بهدى مثل الذى أتياه
بصدق حديث لا بصدق الترمم	وانكمو تتلونہ فيكتابكم
وان طريق الحق ليس بمظلم	فلا تجعلوا لله نداً وأسلموا

☆ اے حبشہ کے بادشاہ! کیا آپ جانتے ہیں کہ محمد ﷺ ایسے نبی ہیں جیسا کہ موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم؟

☆ یہ ایسی ہی ہدایت کے ساتھ مبعوث ہوئے جیسی ہدایت کے ساتھ وہ دونوں آئے تھے، اور ان میں سے ہر ایک حکم الہی سے ہدایت دیتا ہے اور گناہوں سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے۔

☆ اور بیشک تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو کہ اس کی بات برحق ہے نہ کہ افسانہ۔

☆ لہذا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور اسلام لے آؤ، بے شک جادہ حق تاریک راہ کے برابر نہیں ہے۔“ (دیوان ابی طالب ص ۹۰)

آپ کا اللہ تعالیٰ کو ”وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ“ ماننا

حمد الہی بیان کرتے ہوئے حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

مليک الناس ليس له شريك

الوهاب و المبدئ المعيد

و من تحت السماء له بحق

و من فوق السماء له عبید

☆ وہ تمام لوگوں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی بہت زیادہ عطا والا، اولاً پیدا کرنے والا پھر ثانیاً اپنی بارگاہ میں لوٹانے والا ہے۔

☆ جو آسمان کے نیچے ہے سب اُسی کا حق ہے، اور جو آسمانوں کے اوپر ہے اسی کی بارگاہ میں سرختم ہے۔ (دیوان ابی طالب ص ۳۷)

دنیا و آخرت کی کامیابی محمد ﷺ کی غلامی میں ہے، ارشاد ابوطالب رضی اللہ عنہ

ایک موقع پر حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ نے اپنے بعض برادران کو نبی کریم ﷺ

کی نصرت و اعانت پر ابھارتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إعلم أبا أروى بأنك ماجد

من صلب شيبه فانصرن محمد

لله درك إن عرفت مكانه

في قومه ووهبت منك له يدا!

أما على فارتبته أمه

ونشأ على مقة له و تزيدا

شرف القيامة و المعاد بنصرة

و بعاجل الدنيا يحوز السؤددا

☆ اے ابو اروی! اولادِ شیبہ میں تیرا ایک مقام ہے، لہذا تو محمد ﷺ کی مدد کر۔

☆ اگر پوری قوم میں تم نے اُن کا تہ پہچان لیا اور ان کی مدد کی تو یہ عملیت الہی ہوگی۔

☆ رہے علی المرتضیٰ تو ان کی والدہ نے ان کی تربیت ہی محمد کی محبت پر کی ہے،

اور وہ اسی کی محبت میں دن بدن بڑھتا چلا گیا۔

☆ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کے دن مرتبہ اُن کی مدد کرنے پر موقوف

ہے، اور دنیا میں فوری سیادت کا حصول انہی کی غلامی میں ہے۔“

(دیوانِ آبی طالب ص ۳۲)

حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کی بارگاہِ الہی میں التجا

حضرت ابوطالب نے بارگاہِ الہی میں التجا کی:

يا شاهد الخلق على فاشهد

إني على دين النبي أحمد

من ضل فی الدین فإنی مهتدی
یارب فاجعل فی الجنان مقعدی

☆ اے مخلوق کے نگہبان میرے گواہ ہو جا، بے شک میں احمد نبی (ﷺ) کے دین پر ہوں۔

☆ جو شخص دین میں گمراہ ہوا (سو ہوا) لیکن میں ہدایت پر ہوں، پس میرا ٹھکانہ جنت میں بنادے۔“ (دیوان ابی طالب ص ۴۱)

حضرت ابوطالب ﷺ کے حق میں شفاعت

مذکور الصدر تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ:

☆ حضرت ابوطالب دین مصطفیٰ ﷺ کے پھلنے پھولنے پر دل سے خوش ہوتے تھے۔

☆ اپنے آعرہ اور اقرباء کو نصرت مصطفیٰ ﷺ پر ابھارتے تھے۔

☆ نبی کریم ﷺ کو برحق رسول خدا اور نبی مانتے تھے۔

☆ قرآن کریم کو کتب سابقہ کی طرح مُنَزَّلٌ مِّنَ اللّٰهِ (اللہ کی طرف سے نازل شدہ) مانتے تھے۔

☆ اللہ تعالیٰ کو لاشریک، وہاب، المبدیٰ اور المعید مانتے تھے۔

☆ حضور ﷺ کی غلامی کو دنیوی اور آخروی کامیابی کی ضمانت سمجھتے تھے۔

☆ قیامت اور جنت و جہنم اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے جنت میں ٹھکانے کا سوال کرتے تھے۔

ایسے جذبات، خیالات اور اعتقادات کسی کافر کے قطعاً نہیں ہوتے، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن حضرت ابوطالب ﷺ کو میری

شفاعت سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا، حالانکہ قرآن کریم کا ضابطہ یہ ہے کہ کافر شخص کو کسی کی شفاعت سے نفع نہیں ہوگا۔

قرآن کی آیت اور بخاری کی حدیث میں مطابقت کی صورت

قرآن کریم کی سورۃ المدثر میں ہے کہ جنتی لوگ دوزخیوں سے دریافت کریں گے کہ تم دوزخ میں کیسے پہنچے تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بغوکاموں میں مشغول رہتے تھے اور:

وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٧﴾ حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ ﴿٣٨﴾

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿٣٩﴾ (المدثر: ۳۶-۳۸)

”اور ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت پہنچی، پس شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں نفع نہیں دے گی۔“

جبکہ حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کے متعلق نبی کریم ﷺ کا ایک واضح ارشاد موجود ہے کہ آپ کی مجلس میں سیدنا ابوطالب رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا:

لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة۔

”امید ہے قیامت کے دن ہماری شفاعت انہیں نفع پہنچائے گی۔“

(بخاری ص ۶۵۲ رقم ۳۸۸۵ و ص ۱۱۳۵ رقم ۶۵۶۴ صحیح مسلم رقم ۵۱۳)

ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا:

یا رسول اللہ! ما ترجوا لأبي طالب؟ قال: كل الخير أرجو من ربی۔

”ابوطالب کے بارے میں آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ فرمایا: میں اپنے رب کریم سے ہر خیر کی امید رکھتا ہوں۔“

(مختصر تاریخ دمشق ج ۲۹ ص ۳۲)

حدیث (نمبر ۱۳۶) کے ان الفاظ ”قال لي كلمة ما أحب أن لي بها الدنيا“ (حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضور اکرم ﷺ نے مجھے ایک بات فرمائی، میں نہیں پسند کرتا کہ اس کے مقابلہ میں میرے لیے پوری دنیا ہو) میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں مذکورہ جملہ کے بعد یہ الفاظ بھی ہیں: یعنی فی ابی طالب حین مات۔

”یعنی یہ بات حضرت ابوطالب کے حق میں اُن کی وفات کے

وقت فرمائی گئی۔“ (اکامل فی ضعفاء الرجال ج ۵ ص ۲۶۶)

خدا جانے کہ نبی کریم ﷺ نے کیا بات فرمائی ہوگی، بہر کیف جو بات بھی فرمائی ہوگی وہ اس قدر فرحت بخش اور امید افزا تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کے مقابلہ میں پوری دنیا کو پرکاش کی حیثیت بھی نہیں دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوطالب کا معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم ﷺ کے مابین طے شدہ ہے، اور ”وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ“ (ہدایت یافتہ لوگوں کو وہی خوب جانتا ہے) بعض لوگ پوری زندگی علی الاعلان ہدایت پر قائم ہونے کے دعویدار ہوتے ہیں اور بعض علی الاعلان نہیں ہوتے، لیکن ان دونوں میں سے حقیقتاً ہدایت یافتہ کون ہے؟ اُسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تاہم حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کا منظوم کلام، ان کا دین کی اعانت کرنا، نبی کریم ﷺ کو برحق رسول ماننا، اللہ تعالیٰ کو لاشریک ماننا، دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائی کو حضور اکرم ﷺ کی غلامی پر موقوف قرار دینا، اسلام کی خاطر شعب ابی طالب میں محصوری سمیت تمام صعوبتیں برداشت کرنا اور آخر میں نبی کریم ﷺ کا ان کے حق میں مولیٰ علی

ﷺ کو ایسی پُر امید بات فرمانا وغیرہ امور سے ظاہر ہے کہ سیدنا ابوطالب ﷺ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بہتر ہوگا۔

جَزَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ نَبِيِّهِ وَدِينِهِ وَعَنَّا وَعَنْ سَائِرِ
الْمُؤْمِنِينَ، بَيِّدَهُ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مرآۃ شرح مشکوٰۃ:

خیال رہے کہ ابوطالب کے ایمان کے متعلق علماء اہل سنت میں اختلاف ہے علامہ احمد دحلان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اسنی المطالب فی ایمان ابی طالب وہاں ان کا ایمان ثابت فرمایا ہے، صاحب تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ وہ شرعاً مومن نہ تھے کہ انہوں نے صراحتہً کلمہ نہ پڑھا مگر عند اللہ مومن تھے۔ ان بزرگوں کے نزدیک ابوطالب کو یہ عذاب عارضی ہوگا جیسے بعض گنہگار مسلمانوں کو اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس لپ کے ذریعے دوزخ سے نکالے جائیں گے جو شفاعتیں ختم ہو جانے پر رب تعالیٰ دوزخیوں سے بھرا ہوا اپنا ایک لپ جنت میں ڈالے گا۔ عام علماء فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان ثابت نہیں، خیال رہے کہ کوئی شخص ان پر زبان طعن دراز نہ کرے وہ حضور ﷺ کے بڑے ہی خدمت گزار ہیں حضور کو اپنے ساتھ لے کر سونے والے حضور کی خاطر کفار مکہ کے ہاتھوں بہت ہی دکھ درد سہنے والے ممکن ہے کہ ان پر طعن کرنے سے حضور ﷺ کو دکھ ہو ہم اپنی فکر کریں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ (مرآۃ شرح مشکوٰۃ ج ۷، نعیمی کتب خانہ گجرات)

انوارِ قمریہ میں حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ

حضرت ابوطالب کی نجات اور اسلام پر چند قرآن

❖ ۲۱ ربیع الاول شریف ۱۳۸۸ ہجری آپ نے فرمایا سرکارِ دو عالم ﷺ کو حضرت ابوطالب نے جواب دیا اخترت النار علی العار یعنی میں نے آگ کو عار پر پسند کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ تصدیقِ قلبی ہو چکی تھی کیونکہ اسلام قبول نہ کرنے پر نار کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر تصدیقِ قلبی نہ ہوتی تو نار کے استحقاق کا اقرار نہ کرتے۔

❖ بعض کا قول ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت ابوطالب کی قبر پر جا کر انہیں زندہ کریں گے اور کلمہ شریف پڑھائیں گے۔

❖ حدیث پاک میں ہے کہ ابوطالب کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کافر نہیں تھے کیونکہ کفار کا عذاب سخت ہے جیسا کہ آیت کریمہ ہے:

بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۚ يَمَّا كَانُوا يُكْذِبُونَ۔

”ہم ان کے چمڑوں کو تبدیل کر دیں گے تاکہ عذاب چکھتے رہیں بسبب اس کے جو تکذیب کرتے تھے۔“

بار بار چمڑوں کا بدل جانا اور پھر دوبارہ درست ہونا۔ الخ۔

❖ فرمایا میری تحقیق بھی یہی ہے کہ اسلام قبول کیا اور کافروں والے عذاب سے نجات پا چکے ہیں کیونکہ کفار کا عذاب تو ایسا ہے کہ ایک مرتبہ تمام چمڑہ جل جائے گا پھر نیا دیا جائے گا، علیٰ ہذا القیاس موت نہ آئے گی۔ لیکن تمام کے تمام جلتے رہیں اور حضرت ابوطالب کے عذاب خفیف کا ذکر ہے۔ ایسا عذاب تو

مسلمان گناہ گاروں کو ہوگا۔

شرح شفاء میں شہاب الدین خفاجی فرماتے ہیں:

واعلم ان اباطالب كانت محبة لرسول الله ﷺ و معرفته بأنه رسول الله وتصديق وى قلبه محققه لكن الله لم يهده للاسلام وفيه حكمة عظيمة وهو انه ﷺ كان في جواره وحاميته ظاهر احتى ما كان احدٌ يجترى عليه فلو اسلم لم يقبلوا اجواره اذ لا جوار للمسلمين عندهم فحتم الله على لسانه و كذلك لهامات لزمت الهجرة لرسول الله ﷺ واهل بيته وهذا مما تفتظن له بعض العلماء كابن القيم في الهدى النبوى و صاحب الامتناع شرح شفاء ص ۳۹۵ ج ۳۔

قال حسان رضي الله عنه:

أَمِنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ

وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سِوَاءِ

فان اباطالب رباه صغيراً وآواه كبيراً ووقره وذب عنه ومدحه بقصائد غرر رضى باتباعه وليس في حديث عمرو بن دينار البار أنفاد لالة على شركه في قوله استغفر ابراهيم لابيه مع شركه فكيف لا استغفر له حتى ينهاني ربى ولم ينه بل نهى عن الاستغفار للمشركين

لِلْخُصُوصِ عَمَهُ فَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ يَقْبَلُ أَنْ
يَسْتَغْفِرَ وَلِلْمُشْرِكِينَ وَأَنْ يَسْتَغْفِرَ النَّبِيُّ لِعَمِهِ
وَلَمْ يَقْبَلْ كَذَلِكَ.

(اسنی المطالب فی نجات ابی طالب، احمد بن البرحوم سیّد زینی زاده ص ۲۷)

و قال شیخ الاسلام والمسلمین سیّدی و
سندی حضرت خواجہ محمد قمر الدین رحمہ اللہ
تعالیٰ قولہ ولم ینہ عنہ، استغفارة صلی اللہ علیہ
وآلہ وصحبہ وسلم لابی طاب دلیل واضح علی
براءتہ من الشّرك لان اللہ سبحانہ وتبارک
وتعالیٰ قال وما کان لنبی والذین آمنوا ان
یسْتَغْفروا للمشرکین ولو کانوا اولیٰ قربی (الآیة)
و ذکر قصۃ ابراہیم ؑ وقال عز اسمہ وما کان
استغفار ابراہیم لابیه الا عن موعدة و عداہا
ایّاہ فلما تبیین لہ انه عدو اللہ تبرّاء منه وان
ابراہیم لا وّاه حلیم فاستغفار نبینا صلی اللہ
علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لابی طالب اوضح من
الشمس ان ابا طالب ما کان مشرکاً ولا عدوّاً للہ،
محمد قمر الدین۔ (علی حاشیۃ اسنی المطالب)

جان لیں کہ بے شک ابوطالب کو رسول اللہ ﷺ کی صحبت نصیب تھی اور آپ
کے رسول اللہ ہونے کی معرفت بھی یقیناً تھی اور ان کے دل میں تصدیق بھی حقیقتاً ہو گئی
تھی لیکن بظاہر اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام سے موقوف رکھا اور اس میں عظیم حکمت تھی

اور وہ اس طرح کہ حضور اقدس ﷺ ان کی پناہ میں تھے اور ان کی حمایت و ہمدردی بھی ظاہر اُتھی کہ کسی کو حضور پر حملہ کی جرات نہ ہوتی۔ اگر ظاہراً بھی اسلام قبول فرماتے تو کوئی بھی حضور اکرم ﷺ کے ساتھ جناب ابوطالب کو رہنے پر برداشت نہ کرتا جبکہ کفار کے نزدیک مسلمانوں کی پناہ نہ تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر مہر لگا دی اور یہی وجہ ہے کہ جب ابوطالب فوت ہوئے تو رسول اللہ ﷺ کو ہجرت کرنے کا حکم آ گیا۔ ساتھ ہی اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کو۔ یہی وہ نکتہ ہے جسے بعض علماء نے بھانپ لیا ہے جیسا کہ صاحب امتناع اور ابن قیم نے اپنی تصنیف الہدی النبوی میں لکھ دیا۔ (شرح شفاء صفحہ ۳۹۵ ج ۳)

حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص رسول اللہ ﷺ کی مدح کرتا ہے اور آپ کی مدد کرتا ہے وہ اور دوسرا مذمت کرے برابر ہیں؟ بے شک ابوطالب نے حضور ﷺ کو وقار دیا، آپ سے دشمنوں کی تکالیف دور کیں اور بہت سے شاندار قصائد میں آپ کی تعریف فرمائی اور آپ کے متبعین کی بھی عزت کی اور ان سے راضی رہے اور جو حدیث عمرو بن دینار سے مروی ہے اس میں جناب ابوطالب کے ارتکاب شرک کا بالکل ثبوت نہیں ہے اور آپ ﷺ کے فرمان میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے ارتکاب شرک ہونے کے باوجود اس کیلئے دعا مغفرت کی اور میں کیسے اپنے چچا کیلئے دعائے مغفرت نہ کروں جبکہ میرے رب تعالیٰ نے مجھے منع بھی نہیں فرمایا اور وہ بھی نہیں روکے گئے تھے۔ بلکہ مشرکین کیلئے طلب مغفرت سے منع فرمایا گیا تھا نہ کہ خاص طور پر اپنے چچا سے۔ لہذا اگر ایسا ہوتا تو پھر مشرکوں کی طلب مغفرت بھی قبول ہوتی۔ (پس اگر ایسا ہوتا) تو نبی کریم ﷺ اپنے چچا کیلئے دعائے مغفرت نہ کرتے اور مقبول نہ ہوتی حالانکہ اس طرح نہیں فرمایا۔

جناب شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نبی کریم ﷺ کی

طلب مغفرت اپنے چچا کیلئے واضح دلیل ہے کہ وہ شرک سے بری تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی مومنین کا حق ہے کہ وہ مشرکین کیلئے طلب مغفرت کریں، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں۔

اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہوئے ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ (چچا) کیلئے طلب مغفرت تو محض اس لئے تھی کہ اس سے وعدہ کر چکے تھے پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو اس سے دور ہو گئے اور بے شک ابراہیم بہت ہی رجوع کرنے والا اور حلم والا ہے۔

لہذا ہمارے نبی کریم ﷺ کی طلب مغفرت جناب ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیلئے سورج سے زیادہ واضح ہے کہ جناب ابوطالب نہ مشرک تھے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے دشمن۔ (محمد قمر الدین غفرلہ)

وفات حضرت ابوطالب

ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ”ضیاء النبی“ میں تحریر فرماتے ہیں:

حضرت ابوطالب کے انتقال پر ملال کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر اولین سیرت نگار ابن اسحاق کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔

جب قریش کو آپ کی بیماری کا علم ہوا تو انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ حمزہ، عمر بن خطاب جیسے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں اور آپ کی دعوت آہستہ آہستہ قریش کے جملہ قبائل میں بھی اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ اٹھوسب ابوطالب کے پاس چلیں۔ اب ان کا آخری وقت ہے شاید ان کی کوشش سے ہمارے درمیان اور محمد (فداہ ابی و

امی) کے درمیان کچھ مفاہمت ہو جائے۔ کچھ ہم ان کی باتیں مان لیں۔ کچھ وہ ہماری باتیں مان لیں اس طرح ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا آخر میں انہوں نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔

فانا والله مانا من ان یبتزونا امرنا

”ورنہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ کر کے چھوڑیں گے۔“

یہ طے کرنے کے بعد مکہ کے رؤساء میں سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابوسفیان بن حرب اور چند دوسرے آدمی مل کر ابوطالب کے پاس گئے اور بایں الفاظ اپنی حاضری کا مدعا بیان کیا۔

اے ابوطالب! ہمارے دلوں میں آپ کی جو قدر و منزلت ہے اس سے آپ باخبر ہیں اب آپ کی یہ حالت ہے ہم آپ کے بارے میں طرح طرح کے اندیشوں میں مبتلا ہیں ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو نزاع ہے وہ آپ کو بخوبی معلوم ہے ہماری خواہش ہے کہ آپ انہیں بلا لیں اور ہماری اور ان کی صلح کرا دیں کچھ ہماری باتیں ان سے منوائیں اور کچھ ان کے مطالبات ہمیں ماننے کا حکم دیں تاکہ وہ ہمیں کچھ نہ کہیں اور ہم انہیں کچھ نہ کہیں۔ وہ ہمیں ہمارے حال پر رہنے دیں۔ ہم جانیں اور ہمارے عقائد اور ہم ان کو ان کے حال پر رہنے دیں۔ وہ جانیں اور ان کے نظریات۔

حضرت ابوطالب نے حضور ﷺ کو بلا نے کیلئے آدمی بھیجا حضور تشریف لائے تو انہوں نے کہا اے میرے بھائی کے فرزند! تیری قوم کے یہ سردار یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ کچھ دو اور کچھ لو کے اصول پر تمہارا جھگڑا طے ہو جائے اور آئندہ تم صلح و آشتی سے زندگی بسر کرو۔

اللہ کے پیارے رسول ﷺ نے جواب دیا۔ اے محترم چچا! انہیں فرمائیں

میری صرف ایک بات مان لیں سارے عرب کے بھی یہ مالک بن جائیں گے اور سارا عجم ان کا باج گزار بن جائے گا۔

ابو جہل جھٹ بولا: ”نعم و ابیک و عشر کلمات“ تیرے باپ کی قسم! ایک بات نہیں آپ ایسی دس باتیں بھی کہیں تو ہم ماننے کیلئے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا کہو:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَخْلَعُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ۔
 ”یعنی عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بغیر تم جن معبودوں کی پرستش کرتے ہو ان کو پرے پھینک دو۔“

یہ سن کر ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور کہنے لگے:
 يَا مُحَمَّدًا تَرِيدُ أَنْ تَجْعَلَ الْإِلَهَةَ الْهَاءَ وَاحِدًا؟ اِنَّ
 امْرُكَ لَعَجَب۔

”یا محمد تم چاہتے ہو کہ ہم بہت سے خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کو مانیں، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔“

آپس میں کہنے لگے کہ یہ شخص تمہارا کوئی مطالبہ تسلیم نہیں کرے گا۔ چلو چلیں۔
 تم اپنے عقیدہ پر پکے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔

ان کے چلے جانے کے بعد حضرت ابوطالب نے اپنے بھتیجے پر کسی ناراضگی یا ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ کہا: واللہ یا ابن اخی، ما رایتک سالتہم شططا۔

دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے کہا:

والله يا ابن اخي ما رايتك سالتهم شحطاً۔
 ”یعنی میں نہیں دیکھتا کہ تم نے کسی غلط بات کا ان سے مطالبہ کیا ہے۔“
 شحط اور شحط، قریب المعنی لفظ میں انشطت تباعد عن الحق حق سے دور ہو جانا۔
 آپ کی یہ بات سن کر حضور ﷺ کے دل میں ان کے بارے میں امید پیدا ہوئی اور انہیں فرمایا:

ای عم! فانت فقلها، استحل لك بها الشفاعة
 يوم القيامة۔

”اے چچا! آپ یہ کلمہ کہتے اس سے قیامت کے دن آپ کیلئے
 میری شفاعت روا ہو جائے گی۔“

انہوں نے جواب دیا:

يا ابن اخي لولا مكافة السبة عليك و على بني
 ابيك من بعدى وأن تظن قريش أني انما قلتها
 جزعاً لموت لقلتها لا اقولها إلا لا سرک بها۔

”اے میرے بھتیجے! اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے
 مرنے کے بعد تمہیں اور تیرے بھائیوں کو لوگ مطعون کریں
 گے اور قریش یہ گمان کریں گے کہ میں نے یہ کلمہ موت کے
 ڈر سے پڑھا ہے تو میں ضرور پڑھتا اور میں یہ کلمہ صرف تمہیں خوش
 کرنے کیلئے پڑھتا۔“

جب موت کا وقت قریب آ گیا تو حضرت عباس نے دیکھا کہ وہ اپنے ہونٹ
 ہلا رہے ہیں انہوں نے کان لگا کر سنا اور عرض کیا:

يا ابن اخي والله لقد قال اخي الكلمة التي امرته ان

یقولہا۔

”اے میرے بھتیجے! بخدا! میرے بھائی نے وہی کلمہ پڑھا ہے جس کے پڑھنے کا آپ نے انہیں حکم دیا ہے۔“
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لہذا اسمع۔ میں نے نہیں سنا۔

(السیرۃ النبویہ ابن کثیر، جلد دوم، ص ۱۲۳-۱۲۴)

آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں آپ کے قبیلہ کے سرکردہ لوگ اکھٹے ہیں اس وقت آپ نے ان سب کو ایک وصیت کی۔ جس سے آپ کی اولوالعزمی، بالغ نظری، حکمت و دانائی کے ساتھ ساتھ آپ کی شان فصاحت و بلاغت کے جلوے بھی نظر آتے ہیں جس کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر اس کا لفظی ترجمہ پیش خدمت ہے۔

آپ نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

”اے گروہ قریش! تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے جن لیا ہے۔ تم سارے عرب کا دل ہو، یہ اچھی طرح جان لو کہ تم نے تمام اچھی صفات اپنے اندر جمع کر لی ہیں شرف و عروت کے تمام مدارج تم نے پائے ہیں انہیں گونا گون خوبیوں کی وجہ سے تمہیں دوسری قوموں پر برتری حاصل ہوئی..... میں تمہیں اس مکان (بیت اللہ شریف) کی تعظیم کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اور اسی پر تمہاری معاش کا دار و مدار ہے اور اسی سے تمہارا دبدبہ قائم ہے۔ قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا قطع رحمی سے باز رہنا، کیونکہ صلہ رحمی سے زندگی طویل ہوتی ہے اور دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بغاوت سرکشی کو ترک کر دینا کیونکہ اسی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ جو

دعوت دے اس کو قبول کرنا۔ سائل کو خالی نہ لوٹانا۔ کیونکہ اسی میں زندگی اور موت کی عرت ہے۔ سچ بولنا۔ امانت میں خیانت نہ کرنا، ان خوبیوں کی وجہ سے خواص کی دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور عوام کے دلوں میں عرت۔“

میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ محمد (ﷺ) کے ساتھ بھلائی کرنا کیونکہ سارے قبیلہ قریش میں وہ الامین کے لقب سے ملقب ہے اور سارے اہل عرب اسے الصدیق کہتے ہیں۔ جن خصائل حمیدہ کی میں نے تمہیں وصیت کی ہے وہ ان تمام کا جامع ہے۔ بخدا میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے مفلسوں اور ناداروں نے دور دراز علاقوں میں رہنے والوں نے کمزور اور ضعیف لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے دین کی تعظیم کی ہے گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی برکت سے وہ لوگ قریش کے سردار بن گئے ہیں اور قریش کے سردار پیچھے رہ گئے ہیں ان کے محلات غیر آباد ہو گئے ہیں۔ عرب کے سارے باشندے ان کے ساتھ دل سے محبت کرنے لگے ہیں اپنے دلوں کو اس کی محبت و عقیدت کیلئے انہوں نے مخصوص کر دیا ہے اور اپنی زمام قیادت اس کے ہاتھ میں دے دی ہے۔

اے گروہ قریش! اپنے باپ کے بیٹے کے مددگار اور دوست بن جاؤ، جنگوں میں اس کے حامی اور ناصر بن جاؤ۔ خدا کی قسم جو شخص اس کی راہ پر چلے گا ہدایت پا جائے گا۔ اور جو اس کے دین ہدایت کو قبول کر لے گا وہ نیک بخت اور بلند اقبال بن جائے گا اگر میری زندگی میں کچھ گنجائش ہوتی اور میری موت میں کچھ تاخیر ہوتی تو میں ساری جنگوں میں اس کی کفالت کرتا اور تمام آلام و مصائب سے اس کا دفاع کرتا۔ اس وصیت کے بعد آپ کی روح قفسِ عنصری سے پرواز کر گئی۔

حضرت ابوطالب کا ایمان

حضرت ابوطالب نے عمر بھر اپنی جان سے عزیز بھتیجے کی خدمات جس وفا شعاری سے انجام دیں اس کی نظیر ڈھونڈنے سے بھی ملنی مشکل ہے اعلان نبوت کے بعد سرکارِ دو عالم کو جن خارہ گداز مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا ان میں آپ نے حضور کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ساری قوم کی مخالفت اور عداوت مولیٰ لیکن حضور کی رفاقت سے منہ نہیں موڑا۔ اپنا اثر و رسوخ اپنا مال و متاع، اپنے اہل و عیال سب کو حضور کے دفاع کیلئے وقف کر دیا۔ شعب ابی طالب کی طویل اور روح فرسا تنہائی میں، ساری مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ ہر قدم پر حضور کا ساتھ دیا ہر نازک سے نازک مرحلہ پر دشمنوں کے ہر وار کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے اپنے خطبات میں حضور کی مدحت سرائی کرتے رہے۔ طویل قسیدے لکھے۔ جن میں آج بھی ہاشمی و مطلبی فصاحت کے انوار دمک رہے ہیں۔ ان قصائد میں حضور کی تعریف و توصیف کے ایسے سچے موتی پروئے جن کی چمک کے سامنے آسمان کے تارے خجل ہیں۔ محبت و عقیدت کے پھولوں سے ایسے گلدستے تیار کئے جن کی مہک سے آج بھی مشام جاں معطر ہو رہی ہے۔ جن کی نظر افروز رنگت آج بھی آنکھوں کو ضیاء بخش رہی ہے۔ ان کے سارے کلام میں کہیں بت پرستی اور بت پرستوں کی ستائش نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ اپنی عملی زندگی میں اسلام دشمن طاغوتی قوتوں کے سامنے ہمیشہ ایک چٹان بن کر کھڑے رہے۔ جب آپ بستر مرگ پر پیک اجل کا انتظار کر رہے تھے اہل مکہ کا وفد حاضر ہو کر گزارش کرتا ہے ہمارے درمیان اور اپنے بھتیجے کے درمیان مصالحت کر دیجئے۔ مصالحت کیلئے حضور کی اس دعوت کے بارے میں یوں اظہار فرماتے ہیں:

واللہ ما رایتک سالتمہ شططا۔

اور دم واپس سے پہلے اپنے قیدہ کے افراد کو جو آپ نے آخری وصیت کی ہے اس کا مطالعہ ابھی آپ کر چکے ہیں صرف اس جملہ پر ایک نظر ڈال لیجئے۔
یا معشر قریش! ابن ابیکم، کونوا له ولاۃً ولحر
به حماة والله لا یسئلك احد منکم سبيله الا
رشد ولا یأخذ احدٌ بهديه الا سعد۔

”اے گروہ قریش! یہ تمہارے باپ کے بیٹے ہیں ان کے
دوست بن جاؤ، جنگوں میں ان کے حامی بن جاؤ۔ بخدا! تم میں
سے جو شخص ان کے راستہ پر چلے گا ہدایت پائے گا اور جو شخص ان
کی ہدایت کو قبول کرے گا وہ سعادت مند ہو جائے گا۔“

اس کے بعد آپ کے بے شمار اشعار میں سے مندرجہ ذیل چند شعر پڑھے
اور کہنے والے کے ایمان کے بارے میں فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔

اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّا وَجَدْنَا مُحَمَّدًا

نَبِيًّا كَمُوْسٰی حُطِّ فِيْ اَوَّلِ الْكُتُبِ

”کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد ﷺ کو موسیٰ کی طرح نبی پایا ہے

اور یہ بات پہلی کتابوں میں لکھی گئی تھی۔“

فَلَسْنَا وَرَبَّ الْبَيْتِ نُسَلِمُ اَحْمَدًا

لِعِزِّ اَمْنٍ عِصِّ الزَّمَانِ وَلَا كَرَبِ

”اس گھر کے رب کی قسم، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ احمد کو تمہارے

حوالے کر دیں زمانے کی شدتوں اور تکلیفوں سے تنگ آ کر۔“

ایک اور قصیدہ میں شان محمدی کو یوں اپنی کوثر و سلسبیل سے دہلی ہوئی زبان

میں بیان فرماتے ہیں:

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ
شِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةُ لِلْكَرَامِلِ

”وہ روشن چہرے والے جن کے چہرے کے وسیلہ سے بادل
طلب کیا جاتا ہے وہ یتیموں کی پناگاہ اور یتیموں کی آبرو ہے۔“

وہ ہستی جس کا کردار اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ تھا اور جس
کا منظوم کلام اس قسم کے دُرہائے شہوار سے بھرا ہوا ہے ایسی ہستی پر کفر و شرک کا الزام
لگانا بڑا کٹھن کام ہے۔

علامۃ العصر امام محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیرت کی نادر روزگار کتاب ”خاتم النبیین“
میں اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ میں اس تصنیف لطیف کے ایک
اقتباس کا ترجمہ ہدیہ قارئین کرتا ہوں شاید اس موضوع پر شک و شبہ کی جو گرد پڑی ہوئی
ہے وہ چھٹ جائے اور حقیقت کا رخ زیبا بے حجاب ہو جائے، اس موضوع پر تفصیل سے
بحث کرنے کے بعد اس کا خلاصہ یوں تحریر فرماتے ہیں:

”اس بحث سے ہم تین نتائج تک پہنچے ہیں اس میں سے دو مسلمہ
ہیں اور تیسرا محل نظر ہے۔ پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ ابوطالب اسلام کے
حامی تھے، نبی کریم ﷺ اور مسلمانوں کا دفاع کیا کرتے، اپنے
اشعار میں انہوں نے حضور کی دعوت کی جو مدح و ثناء کی ہے
ذات رسالت کیلئے اور صحابہ کرام کیلئے جس محبت اور پیار اور شفقت کا
اظہار کیا ہے اور مخالفین کی کذب بیانیوں کی جس شد و مد سے تردید
کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے بارے
میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور صادق ہیں، راشد ہیں یعنی حضور سچے
ہیں اور راہ ہدایت پر ہیں۔“

دوسرا مسلمہ نتیجہ یہ ہے کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضور ﷺ کے اس مطالبہ کی صفائی پیش کی جو آپ نے مشرکین مکہ سے کیا تھا اور دعوت محمدی کے بعد یہ کہیں معلوم نہیں کہ آپ نے بتوں کی توصیف کی ہو۔ ساری زندگی حضور کی معیت میں اذیتیں برداشت کرتے رہے۔ اس کے ساتھ اس پاکیزہ محبت اور اس شفقت ظاہرہ کو بھی ملحوظ رکھتے جو انہیں ذات پاک نبی کریم ﷺ سے تھی۔

تیسرا نتیجہ جو محل نظر ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ بے شک ایک روایت ایسی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے یہ کلمہ پڑھا اور یہ وہی روایت ہے جس کے راوی حضرت عباس ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنی حد سے تجاوز کرتے ہوئے حضرت عباس کے مقام رفیع پر کچھ اچھالنے کی کوشش کی ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ حضرت عباس کو جھوٹ سے متہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ آپ کی ذات کی طرف جھوٹ کی نسبت کریں خواہ اسلام سے پہلے ہی ہو۔ کیونکہ آپ خاندان قریش کے سرتاج اور سردار تھے۔ اور ایک عام عربی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔

کیا آپ نے امام بخاری کی وہ روایت نہیں پڑھی جس میں ہرقل نے ابوسفیان کو اپنے دربار میں طلب کیا تا کہ حضور ﷺ کے بارے میں چند استفسارات کرے ابوسفیان کہتا ہے میں نے بہت چاہا کہ آج موقع ہے میں بیچ کے بجائے جھوٹ بولوں تا کہ ہرقل کی عقیدت حضور سے ختم ہو جائے لیکن اس خوف سے میں نے سچے جواب دیے کہ کہیں اہل عرب مجھے جھوٹا نہ کہنے لگیں۔ اگر ابوسفیان جیسا آدمی جھوٹ بولنے کی جرات نہیں کر سکتا تو حضرت عباس جیسی ہستی جو ہاشمی خاندان کا سرتاج اور نبی کریم ﷺ کا محترم چچا ہے کیا اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ اس نے غلط بیانی سے کام لیا۔

امام ابوہریرہ یہاں علامہ ابن کثیر کی ایک رائے نقل کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں:

وہو فی ہذا کلہ یعلم ان رسول اللہ ﷺ صادق راشد ولكن مع ہذا لم یؤمن قلبہ وفرق بین علم القلب وتصدیقہ۔

”ابوطالب ان تمام امور میں یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ صادق ہیں راشد ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کا دل ایمان نہیں لایا تھا اور دل کے جاننے اور ماننے میں فرق ہے۔“
 علامہ ابن کثیر کے قول کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ ابوہریرہ لکھتے ہیں:
 گویا ابن کثیر ابوطالب کے علم کو یہودیوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں یعرفونہ، کما یعرفون ابناء ہم کہ یہودی حضور کو پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تھے۔

شیخ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کی اجازت چاہتا ہوں کہ حافظ ابن کثیر کے اس خیال کی مخالفت کروں اور یہود کے علم جو جس طرح انہوں نے حضرت ابوطالب پر منطبق کیا ہے اس کی تردید کروں۔

میں کہتا ہوں کہ ابوطالب کے علم میں اور یہود کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابوطالب کا علم ایسا ہے جس کے ساتھ تصدیق اور یقین پایا جاتا ہے اور آپ کی ساری زندگی اور آپ کے سارے قصیدے اس بات کی تائید کرتے ہیں اس لئے میں یہ کہتا ہوں:

انہ لا یمکن ان یمکن مشر کا قُط۔

”کہ حضرت ابوطالب کا مشرک ہونا ممکن نہیں ہے۔“

اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ نے قریش کے اقوال کو مسترد کیا اور دعوت توحید کی تائید کی۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ نے ساری عمر توحید اور اہل توحید کا دفاع کیا اور اس راستہ میں جتنی اذیتیں مسلمانوں نے برداشت کیں اتنی اذیتیں ابوطالب نے بھی برداشت کیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صراحت سے یہ کہا کہ محمد ﷺ صادق اور راشد ہیں اور اس بحث کے آخری پیرائیں فرماتے ہیں:

اب تک ہم نے جو لکھا ہے اس سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ آپ ہر گز مشرک نہ تھے۔ کیونکہ مشرک وہ ہوتا ہے جو بتوں کی عبادت کرے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے اور آپ کی ساری زندگی اس بات کی شاہد عادل ہے کہ آپ بتوں اور ان کی پرستش کو باطل اور لغو سمجھتے تھے۔

والله سبحانه وتعالى هو العليم بذات الصدور

وما تخفى الانفس

لیکن اگر کسی کے نزدیک دوسری روایتیں اس روایت سے زیادہ قابل اعتبار ہوں تب بھی اسے آپ کے حق میں کوئی ناشائستہ بات کہنے سے احتراز کرنا چاہئے۔ آپ کی بے نظیر خدمات کا یہ معاوضہ ہماری طرف سے نہیں دیا جانا چاہئے کہ ہم منبروں پر کھڑے ہو کر اپنا سارا زور بیان ان کو کافر ثابت کرنے اور ان کو کافر کہنے پاور کہتے چلے جانے پر ہی صرف کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ناشکری اور احسان فراموشی کی کوئی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔ چنانچہ علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

مسئلة اسلامه خلافية... ثم انه على القول

بعدم اسلامه لا ينبغي سبه التكلم فيه بفضل

الکلام فان ذلك مما يتأذى به العلويون بل لا يبعد ان يكون مما يتأذى به النبي ﷺ الذي نطقت الآية بناءً على هذه الروايات بحبه آياه والاحتياط لا يخفى على ذي فهم لا جل عين الف عين تكرم۔

”حضرت ابوطالب کے ایمان کا مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے اور جو لوگ آپ کے ایمان کے قائل نہیں انہیں بھی یہ مناسب نہیں کہ اپنی زبان پر کوئی ناروا جملہ لے آئیں کیونکہ اس سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کو اذیت پہنچتی ہے اور کوئی بعید نہیں کہ حضور سرور عالم کا دل مبارک بھی رنجیدہ ہوتا ہو، ہر عقل مند آدمی جانتا ہے کہ ایسے نازک مقامات پر احتیاط سے کام لینا چاہئے۔“

(روح المعانی ص ۲۰ سورہ قصص آیت ۵۵)

مولانا شبلی نے اس موضوع پر جو لکھا ہے وہ بھی اس قابل ہے کہ اہل علم اس کا مطالعہ کریں۔ (السیرۃ النبویہ شبلی جلد اول ص ۲۳۱-۲۳۰)

امام المناطفہ استاذ العلماء ملک المدرسین حضرت علامہ عطاء محمد بند یا لوی

چشتی گولڑوی قدس سرہ کی تحقیق

ابوطالب کے کفر پر نہ تو تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور نہ ہی علماء اہل سنت کا کیونکہ بندہ نے روح المعانی کی عبارت سے ثابت کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کے اجماع کا قول درست نہیں ہے اور نیز بندہ نقل کر چکا ہے کہ علامہ قرطبی اور امام شعرانی اور ان کے سوا کثیر علماء اہل سنت اسلام ابوطالب کے قائل ہیں لہذا مسلمانوں اور اہل سنت

کے اجماع کا دعویٰ باطل ٹھہرا۔

دلیل سوم:

مخالفین کی یہ دلیل بہت کمزور اور عقل و دانش سے بعید ہے دلیل ملاحظہ ہو چونکہ بعض اکابر اہل سنت کا یہ خیال ہے کہ ابوطالب مسلمان نہیں ہے اور اس مسئلہ پر ان کی تصنیف بھی ہے تو حضرت ابوطالب کے اسلام پر دلائل دینا اور اس پر لکھنا ان اکابرین اہل سنت کی گستاخی ہے اور اس مسئلہ پر ان اکابرین کی تحقیق آخری تحقیق ہے جس کا خلاف معتذر ہے۔

جواب: اکابرین اہلسنت سے اختلاف دو قسم ہے۔

قسم اول:

اختلاف بلادلیل یعنی اکابرین نے ایک مسئلہ کو دلائل سے ثابت کیا ہے اور کوئی اس مسئلہ سے اختلاف کرتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی دلیل ادلہ معہودہ معلومہ نہیں ہے یہ قسم اختلاف مذموم اور اکابرین اہل سنت کی گستاخی ہے بلکہ یہ اختلاف ہی نہیں بلکہ خلاف باطل ہے۔

قسم دوم:

اختلاف بادلیل یعنی اکابر اہل سنت نے ایک مسئلہ کو مدلل کیا ہے اس کے بعد کوئی آدمی اکابرین سے اس مسئلہ میں اختلاف کرتا ہے اور اس اختلاف پر اس آدمی کے پاس اس کے خیال میں راجح دلائل ہیں یہ قسم اختلاف مستحسن ہے بلکہ واجب ہے کیونکہ اگر ایک مسئلہ پر کسی آدمی کے پاس کتاب و سنت سے دلائل ہیں لیکن وہ آدمی اس مسئلہ کی ضد اور نقیض کا قول کرتے ہیں تو اس آدمی کا یہ عقیدہ فاسد اور مذموم ہے کیونکہ

اس آدمی نے شارع جل جلالہ یا شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمان پر بعض اکابرین کے قول کو ترجیح دی ہے اور یہ امر غایت درجہ مذموم اور قبیح ہے اور یہ ایک قسم کا شرک ہے جس کو قرآن پاک میں بایں الفاظ بیان کیا گیا ہے۔ اتخذوا احبارہم و رہبا نھم اربابا من دون اللہ یعنی ان لوگوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں رب تسلیم کر لیا ہے اور ان کو احکام کا اختیار دیا ہے اور ان کا قول فرمان خدا اور فرمان رسول کے برابر گردانا ہے۔ بندہ اس مسئلہ کو یہاں ایک مثال سے واضح کرتا ہے غور فرمائیں۔ تمام اہل سنت جناب غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اکابرین اہل سنت سے مانتے ہیں اور تمام اہل سنت حضرت غوث اعظم کے غلام ہیں لیکن تمام احناف بے شمار مسائل میں حضرت غوث اعظم کا خلاف کرتے ہیں۔ کیونکہ احناف امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ حنبلی مذہب رکھتے ہیں اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان بے شمار مسائل میں اختلاف ہے اور چونکہ یہ اختلاف دلیل پر مبنی ہے اس لئے مذموم نہیں ہے اور احناف اس اختلاف کے باوجود حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے گستاخ نہیں ہیں۔ اگر دلیل کی بناء پر بھی اختلاف مذموم ہے تو پھر احناف کو اپنا مذہب ترک کر کے حنبلی مذہب اختیار کرنا چاہئے۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز اجمیری قدس سرہ شافعی المذہب ہیں اور احناف دلیل کی بناء پر حضرت خواجہ کا خلاف کرتے ہیں تو یہ مذموم نہیں ہے نیز بندہ ایک قریب ترین مثال پیش کرتا ہے وہ یہ کہ حضرت سید احمد دحلان قدس سرہ ایمان اور نجات ابوطالب کے قائل ہیں اور اس مسئلہ پر ان کا ایک رسالہ بھی ہے جس کا نام اسنی المطالب فی نجات ابی طالب ہے اور یہ سید احمد دحلان، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے مشائخ میں سے ہیں حالانکہ اعلیٰ حضرت ایمان ابوطالب کے قائل نہیں ہیں بلکہ عدم ایمان پر رسالہ تحریر فرمایا ہے چونکہ یہ اختلاف دلائل پر مبنی ہے لہذا اعلیٰ حضرت نے اپنے شیخ کی

گستاخی نہیں کی ہے اب اگر کوئی آدمی دلائل کی بناء پر اس مسئلہ میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے اختلاف کرتا ہے تو اس کو گستاخی کہنا پر لے درجہ کی حماقت ہے۔ دیکھو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے اذاح الحدیث فهو مذہبی یعنی اگر میرے بیان کردہ کسی مسئلہ کے خلاف تم کو صحیح حدیث مل جائے تو میرے بیان کردہ مسئلہ پر عمل نہ کرو اور حدیث شریف پر عمل کرو۔ حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس قول میں چند امور کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

امراؤل:

اس عقیدہ بدکار دفرمایا ہے کہ دلیل کی بناء پر اختلاف مذموم اور گستاخی ہے۔

امردوم:

کوئی امتی خواہ کتنا ہی مجتہد اور امام کیوں نہ ہو اس کو شارع کا مرتبہ نہیں دیا جاسکتا۔

امرسوم:

کسی امام اور مجتہد کی تحقیق آخری تحقیق نہیں ہے یہاں بعض لوگ ایک عامیانہ جاہلانہ سوال کرتے ہیں بندہ اس جگہ وہ سوال اور اس کا جواب نقل کرتا ہے۔

سوال:

تم جو کہتے ہو کہ دلیل کی بناء پر اکابرین اہل سنت سے اختلاف مستحسن بلکہ واجب ہے تو کیا اکابرین کو وہ دلائل معلوم نہ تھے جن کی بناء پر تم اکابرین سے اختلاف کرتے ہو حالانکہ اکابرین کا علم تم سے بہت زیادہ ہے۔

جواب:

قبل ازیں بندہ ذکر کر چکا ہے کہ احناف حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت

خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے دلائل کی بناء پر اختلاف کرتے ہیں تو یہاں بھی وہی سوال ہوتا ہے کہ ان ہردو اکابرین اہل سنت کو احناف کے دلائل کا علم نہیں تھا اور اسی طرح امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے کہ میرے مذہب کے مقابلہ میں حدیث صحیح پر عمل کرو یہاں بھی وہی جابلانہ اعتراض ہوتا ہے کہ کیا حضرت امام کو اس حدیث کا علم نہیں تھا۔

خاتمہ:

عام طور پر قاعدہ یہ ہے کہ کسی کتاب یا مضمون کی وجہ تالیف ابتداء میں ذکر کی جاتی ہے لیکن مذکورہ بالا مضمون کی وجہ تالیف یہاں اخیر میں ذکر کی جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وجہ تالیف ماقبل پر موقوف ہے اور ماقبل وجہ تالیف کی دلیل ہے وجہ تالیف کے کئی وجوہ ہیں۔

وجہ اول:

یہ ایک قاعدہ ہے کہ مدلول کی نفی سے دلیل کی نفی ہو جاتی ہے لیکن دلیل کی نفی سے مدلول کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس مدلول پر کوئی اور دلیل بھی ہو خلاصہ یہ کہ دلیل ملزوم اور مدلول لازم ہوتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی ہو جاتی ہے لیکن ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی نہیں ہوتی۔ تفصیل مکتب منطقہ میں ہے اس مضمون سے بندہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوطالب کے عدم ایمان پر یا عدم نجات پر جو دلائل ہیں وہ ان دلائل کے مقابلہ میں کمزور ہیں جن سے آپ کا ایمان اور نجات ثابت ہوتی ہے۔

وجہ دوم:

بندہ قبل ازیں روح المعانی کی عبارت نقل کر چکا ہے کہ حضرت ابوطالب کو

سب اور دشنام کرنے میں آنحضرت کی ایذا کا احتمال ہے اور آپ کی ایذا پر قرآن مجید میں وعید شدید ہے کقولہ تعالیٰ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ۔ الآیۃ۔ اور کسی کے کفر کی تشہیر کرنا بہت بڑا سبب اور دشنام ہے اس سے مستنبط ہوتا ہے کہ حضرت ابوطالب کے ایمان کو ثابت کرنے میں ان کی بڑی تعظیم و تکریم ہے اور اس میں آنحضرت ﷺ کی خوشنودی کا احتمال ہے بندہ نے یہ مضمون اس امید پر لکھا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ اس فقیر حقیر سراپا تقصیر کے اعمال کا ملاحظہ فرمائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مضمون آپ ﷺ کی خوشنودی کا باعث ہو اور اللہ تعالیٰ اس فقیر کے گناہ معاف کر دے اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔

وجہ سوم:

اس مضمون سے چودہویں صدی کے ایک مذموم عقیدہ کا ابطال کرتا ہے کہ دلیل کی بناء پر بعض اکابرین سے اختلاف گستاخی ہے اور قرآن و حدیث کے مقابلہ میں اکابرین کے قول کو ترجیح ہے حالانکہ اکابرین کا اپنا فرمان یہ ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ (ماخوذ از تحقیق ایمان ابوطالب ص ۵۸ تا ۶۲)

حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی مدظلہ العالی کا فرمان:

آنحضرت ﷺ کے چچا جناب ابوطالب کے بارے میں بھی علماء اعلام کا اختلاف ہے۔ علامہ احمد بن زینی دحلان اور بعض دیگر اکابر ان کے ایمان کے قائل ہیں اور علامہ موصوف کی اس موضوع پر مستقل کتاب ”اسنی المطالب فی نجات ابی طالب“ چھپی ہوئی ہے اور علامہ سہیلی نے مسعودی کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے کہ ابوطالب صاحب مشرف باسلام ہو گئے تھے۔ (فتح الباری ص ۲۴۹ ج ۷)

اور قول باری تعالیٰ: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا

لِلْمُشْرِكِينَ۔ میں عام مشرکین کا حکم بیان کیا گیا ہے جناب ابوطالب کی اس میں تخصیص اور تنصیف نہیں ہے۔ باقی رہا معاملہ روایات کا تو وہ اخبار احاد میں ان سے قطعی عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا تو کسی کے عقیدہ و ایمان کی نفی و انکار پر ان سے قطعی دلالت کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ جب کہ محمد بن اسحق نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے بوقت مرگ ہونٹ ہلاتے دیکھا تو کان لگائے کہ کیا کہتے ہیں:

فقال يا ابن اخي والله لقد قال اخي الكلمة التي

امرته ان يقولها۔ (فتح الباری ص ۱۳۸ ج ۷)

تو پکارا ٹھے اے میرے بھتیجے بخدا میرے بھائی نے وہ کلمہ پڑھا ہے جس کا آپ نے پڑھنے کا حکم دیا تھا۔

گویہ روایت ضعیف ہے لیکن حدیث کفر کی قطعیت کا دعویٰ تو ختم ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ راجح مرجوح والافرق ثابت ہوگا تو جس طرح اسنادات کے لحاظ سے بوجہ خبر واحد ہونے کے قطعیت نہیں تھی مضمون اور مفہوم حدیث کے لحاظ سے بھی قطعیت باقی نہیں رہے گی۔

نیز قطع نظر ان کے ایمان دار ہونے اور صحیح عقیدہ اپنانے سے، دریافت طلب امر یہ ہے کہ جناب ابوطالب بت پوجا کرتے تھے؟ اگر صورت حال واقعی اس طرح ہوتی تو وہ اپنے خداؤں کی عزت و ناموس کے خلاف کوئی بات اپنے بھتیجے کی کیونکر برداشت کر سکتے تھے؟ اور دیگر مشرکین کو ان کے پاس یہ شکایت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی اور وہ انہیں باز رکھنے کا مطالبہ آپ سے کیونکر کرتے تھے؟ نیز قحط سالی کے موقع پر بارش کیلئے بتوں سے استغاثہ و استمداد کرتے ہوئے آپ کے بچپن کے زمانہ میں آپ کے معصوم اور نورانی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے بارانِ رحمت کیلئے التجا کرتے تھے اور واصل مراد ہو کر پکارا ٹھتے تھے:

وَابْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بَوَّجْهَهُ
ثَمَّالِ الْيَتَامَى وَعَصْبَةُ لِّلْأَرَامِلِ
يَلُودِيهِ الْهَلَاكُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ
فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ

یعنی وہ سفید چمکیلی رنگت والے جن کی وجاہت و آبرو کے طفیل برستے بادلوں کی التجا کی جاتی ہے، یتیموں کا سہارا ہیں اور بیوگان کی عصمت کا سامان، آل ہاشم کے تباہ حال لوگ ان کی پناہ لیتے ہیں پس وہ ان کی موجودگی میں نعمتوں اور راحتوں میں ہیں۔ جب کبھی سید عالم ﷺ نے بارش کیلئے دعا فرمائی اور اجابت و قبولیت نے اس کو بڑھ کر گلے سے لگایا اور فوری طور پر موسلا دھار مینہ برسنے لگا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جناب ابوطالب کا یہ شعر پڑھنا شروع کر دیا۔ (بخاری شریف جلد اول ص ۱۳۷)

بلکہ یہی اور ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے جس میں اعرابی نے سید عالم ﷺ سے بارش کیلئے دعا فرمانے کی التجا کی اور اپنی حالت زار عرض کی۔ آپ نے ازراہ لطف و کرم اس التجا کو شرف قبولیت بخشا اور آپ کی دعا سے فوری طور پر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور اس زور سے برسنے لگی کہ نشیبی علاقوں والے فریاد کرنے لگے یا رسول اللہ ﷺ الغرق الغرق، اے رسول خدا ہمیں غرق ہونے سے بچائیے غرق ہونے سے بچائیے۔ تو آپ ﷺ نے عرض کیا: اللھم حوالینا ولا علینا۔ اے اللہ ہمارے ارد گرد ہو اور ہم پر نہ ہو تو بادل فوراً چھٹ گیا۔

فَضَحَكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ
حَدُّ ابْنِ طَالِبٍ لَوْ كَانَ حَيًّا قَرَّتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
كَانَكَ أَرَدْتَ قَوْلًا:

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بَوَّجْهَهُ

ثَمَالُ الْيَتَامَىٰ وَعِصْمَةُ لِلْأَرَامِلِ

(خصائص الکبریٰ ص ۱۶۲ ج ۲)

تو آپ ﷺ نے یہاں تک کہ آپ ﷺ کی دائرہیں مبارک نمودار ہوئیں پھر آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ابوطالب کی بہتری اور بھلائی اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں (یہ دوسرا معجزہ دیکھ کر) ٹھنڈی ہو جاتیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا گویا آپ کی مراد ان کا یہ قول ہے:

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ

ثَمَالُ الْيَتَامَىٰ وَعِصْمَةُ لِلْأَرَامِلِ

الغرض اگر وہ مشرک ہوتے تو ’ہبل‘ وغیرہ سے استغاثہ و استمداد کرتے اور ان کی پناہ طلب کرتے محبوب کریم ﷺ کو وسیلہ بناتے اور ان کی پناہ طلب نہ کرتے اور ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرتے بلکہ مشرکین کے اعتقاد کے مطابق ”هؤلاء شفعاؤنا عند الله“ ان اصنام و اوٹان کو شفیع بناتے اور جب اعلان نبوت سے قبل آپ کے ساتھ ان کی عقیدت و محبت کا یہ حال تھا تو اعلان نبوت کے بعد کیا وہ محبت و عقیدت نعوذ باللہ ختم ہو گئی تھی؟ اور کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ان کی اجازت اور رضامندی کے بغیر مشرک بہ اسلام ہو گئے تھے؟ جب نہیں اور یقیناً نہیں بلکہ انکی اجازت اور رضامندی سے ہی اسلام و ایمان سے بہرہ ور ہوئے تھے تو آخر انہوں نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھنے اور اس پر ایمان لانے کی اجازت اپنے عقیدہ و نظریہ کے برعکس کیونکر دے دی؟ اور اپنے خداؤں کی خدائی کی نفی اور انکار پر راضی کیسے ہو گئے؟ لہذا صاف ظاہر ہے کہ وہ مومنین جاہلیت کے قبیل سے تھے اور انہیں اصنام و اوٹان سے قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا۔ بلکہ انہوں نے تمام بنی عبدالمطلب کو اپنے مرض وصال کے موقع پر بلا کر کہا:

لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد وما اتبعتم
امرہ فاتبعوہ واعینوہ ترشدوا۔

(خصائص کبریٰ ج ۱ ص ۸۶ بروایت ابن عساکر)

تم ہمیشہ خیر اور بھلائی کے ساتھ رہو گے جب تک محمد کریم ﷺ کے ارشادات سنتے رہو گے اور ان کی اتباع کرتے رہو گے لہذا ان کی اتباع کرو اور مدد و اعانت کرو تو رشد و بھلائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔

نیز جب آنحضرت ﷺ نے ان سے کلمہ پڑھنے کا مطالبہ کیا جبکہ وہ مرض الموت میں مبتلا تھے اور ابو جہل و عبد اللہ بن ابی امیہ جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا:

یا اباطالب اترغب عن ملة عبدالمطلب فلم

یزل یکلمانه حتی قال آخر شئی کلمهم به علی

ملة عبدالمطلب۔ (بخاری شریف مع فتح الباری ص ۱۴۹ ج ۷)

اے ابوطالب کیا تم عبدالمطلب کی ملت سے روگردانی کرنے لگے ہو؟ تو دونوں اسی طرح اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ آخری جملہ جو ان کی زبان سے سرزد ہوا یہ تھا کہ میں عبدالمطلب کی ملت پر ہوں حالانکہ علماء اعلام کے جم غفیر کا مذہب مختار یہی ہے کہ جناب عبدالمطلب موصد تھے اور نجاست شرک سے ہرگز ہرگز ان کا دامن آلودہ نہیں تھا جیسے کہ عنقریب ذکر کیا جائے گا۔ لہذا جناب ابوطالب کے مشرک ہونے کا دعویٰ بھی سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔

کلمہ اعلانیہ نہ پڑھنے کی وجہ

البتہ یہ امر قابل تحقیق اور لائق تفتیش ہے کہ انہوں نے آپ کو صادق و امین

مانا اور آپ کے دعویٰ رسالت و نبوت کو برحق جانا جیسے کہ ان کا قول ہے:

و دعوتی و علمت انک صادق

ولقد صدقت و کنت قبل امینا

تم نے مجھے دعوت دی اور مجھے یقینی طور پر معلوم ہے کہ تم سچے ہو اور بخدا تم نے سچ کہا اور قبل ازیں بھی تم امین اور لائق اعتماد و وثوق تھے۔ لیکن یہ ایسے ہمہ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت اعلانیہ پڑھ کر نبی اکرم ﷺ کے حلقہ غلامی میں داخل نہ ہوئے ورنہ حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے ایمان لانے میں جس طرح کوئی اختلاف وقوع پذیر نہیں ہوا آپ کے ایمان لانے میں بھی کسی کو اختلاف کرنے کی گنجائش نہ ہوتی تو علامہ شہاب الدین خفاجی نے شرح شفاء میں اس حکمت اور مصلحت سے پردہ اٹھایا اور بتلایا کہ ان سے قبل علامہ ابن القیم نے الہدی النبوی میں اور صاحب امتاع نے بھی یہی حکمت و مصلحت بیان کی ہے۔ (ملاحظہ ہو نسیم الریاض ص ۳۵۲ ج ۳)

واعلم ان اباطلب كانت محبة الرسول الله ﷺ و معرفته بانه رسول الله و تصديقه في قلبه محقة لكن الله لم يهده للاسلام و فيه حكمة عظيمة وهو انه ﷺ كان في جواره و حمايته ظاهراً حتى ما كان يجدي عليه احدٌ فلو اسلم لم يقبلوا جواره اذ لا جوار للمسلمين عندهم فحتم الله على لسانه لذلك و لذ البامات لزمت الهجرة لرسول الله ﷺ و اهل بيته و هذا ما تفتن له بعض العلماء كابن القيم في الهدى النبوي و صاحب الامتاع.

یقین جانئے کہ جناب ابوطالب کی رسول محترم ﷺ سے محبت و مودت اور آپ کے رسول برحق ہونے کی معرفت اور تصدیق قلبی یقیناً موجود و متحقق تھی لیکن بایں ہمہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی ہدایت و توفیق مرحمت نہیں فرمائی تو اس میں عظیم حکمت ہے اور وہ یہ ہے کہ رسول کریم ﷺ اظہار ان کی پناہ اور حفظ و امان میں تھے حتیٰ کہ کوئی کافر و مشرک آپ کے خلاف اقدام کی جرات نہیں کر سکتا تھا لیکن اگر آپ اسلام لاتے تو پھر کفار و مشرکین آپ کے حفظ و امان اور عہد و پیمان کو قطعاً قبول نہ کرتے کیونکہ ان کے نزدیک مسلمانوں کے کسی کو پناہ دینے کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو اس اعلان سے سربمہر کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم ﷺ اور آپ کے اہل بیت کو (اور حلقہ غلامی میں داخل ہونے والوں کو) مجبوراً ہجرت کرنی پڑی۔

سوال:

بخاری شریف میں ہے کہ جناب ابوطالب کے اس جواب کے بعد کہ میں ملت عبدالمطلب پر ہوں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: لا یستغفرنَّ لك ما لم انه عنه میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کر دیا گیا۔

فَنَزَلَتْ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
وَالْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ ۚ الْآيَةُ وَنَزَلَتْ أَنَّكَ
لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔

تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نبی اور ایمانداروں کو لائق نہیں کہ مشرکین کیلئے استغفار کریں اگرچہ قرابت دار ہوں اور یہ آیت نازل ہوئی: ”تم ہدایت نہ فرماتے

اسے جس کو محبوب رکھو۔“ تو پہلی آیت میں مشرکین کا لفظ مذکور ہے لہذا ابوطالب کا مشرک ہونا قرآن مجید سے ثابت ہو گیا۔

جواب:

اہل عرب چونکہ بالعموم مشرک تھے اس لئے جو ان میں مشرک نہیں تھے لیکن نبی اکرم ﷺ کی نبوت و رسالت کا اقرار بھی نہیں کرتے تھے ان کو بھی مشرک کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔
کہ میں شرک کو نہیں بخشتوں گا اور اس کے علاوہ گناہوں کو جس کے حق میں چاہوں گا بخش دوں گا تو لازم آئے کہ انبیاء و رسل اور ملائکہ اور کتب سماویہ اور قیامت کے منکرین و کفار بھی بخشے جاسکتے ہیں حالانکہ ہرگز ہرگز وہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے لہذا جس طرح اس آیت کریمہ میں ذکر خاص شرک کا ہے لیکن اس سے مراد عام ہے یعنی کفر، اسی طرح آیت مذکور بالا میں بھی ذکر مشرکین کا کیا گیا مگر معنی عام مراد ہے یعنی کفار والا اگر کسی کو اس پر اصرار ہو کہ نہیں نہیں یہاں پر مشرکین کا لفظ اپنے مخصوص معنی میں ہی استعمال ہوا ہے تو انہیں دیگر کفار کیلئے بخشش طلب کرنے کا جواز تسلیم کرنا پڑے گا جو کہ قطعاً باطل ہے۔
نیز سنا امام احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب ابوطالب

نے کہا:

لو لا ان تعيرني قریش يقولون ما حملہ عليه الا
جزع الموت لا قررت بها عينك۔

”اگر مجھے یہ ڈرنے ہوتا کہ قریش مجھے عیب و عار لگائیں گے اور کہیں گے کہ کلمہ پڑھے پر اس کو صرف اور صرف موت کی گھبراہٹ اور

خوف نے برا بیگنہ کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھ ٹھنڈی
کرتا اور تمہیں خوش کرتا۔“

و اخرج ابن اسحق من حدیث ابن عباس نحوه۔

(فتح الباری ص ۱۲۹ ج ۷)

اور محمد بن اسحق نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی
طرح حدیث نقل کی ہے۔

گویا حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی دونوں حدیثوں سے یہ
معلوم ہوا کہ انہوں نے صرف اس عار اور عیب اور تہمت والزام باطل کی وجہ سے کلمہ
بر ملا نہیں پڑھا ورنہ اوٹان او اصرام کی الوہیت کا عقیدہ ہوتا تو صاف صاف کہہ دیتے
میں تو تمہارے قول کی وجہ سے اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتا اور صرف ایک خدا نظام
کائنات کیونکر چلا سکتا ہے جس طرح مشرکین نے لا الہ الا اللہ سن کر تعجب و حیرت کا اظہار
کرتے ہوئے کہا تھا:

اجعل الالهة الهاً واحداً ان هذا الشيء عجاب۔

سوال:

یہ مانا کہ وہ اعلانیہ اسلام کا اظہار کرتے تو نبی اکرم ﷺ کیلئے حفظ و امان اور
پناہ و سہارا ثابت نہیں ہو سکتے تھے لیکن جب انہیں اپنی موت سر پر منڈلاتی نظر آ رہی تھی
تو اس وقت یہ مصلحت و حکمت اور نظریہ اور خیال تو ختم ہوتا صاف دکھائی دے رہا تھا پھر
کیوں نہ کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ موت اسلام پر نہ ہوتی تو بعد از ممات تو آپ کے ملجا و ماویٰ
اور سہارا و پناہ ثابت نہیں ہو سکتے تھے لہذا زندگی بھر نبی کریم ﷺ کے لئے جس طرح
ڈھال بنے رہے تھے دم آخریں کلمہ پڑھ کر اسلام و ایمان کو اور پیارے مصطفیٰ ﷺ

کو اپنے لئے ڈھال اور ملجا و ماویٰ بنا لیتے اور اخروی عذاب سے تحفظ حاصل کر لیتے۔

جواب:

اوپر والی روایت سے اس کا جواب آچکا کہ بعد میں ننگ و عار والے تو ہم کی بنا پر اعلانیہ کلمہ نہ پڑھا نہ کہ مشرک ہونے اور اوثان و اصنام کے ساتھ عقیدت و محبت اور ان کی الوہیت و معبودیت کے عقیدہ کی وجہ سے اور ہمارا بنیادی مقصد ان کے مومن و مسلم ہونے کا اثبات نہیں صرف سرفراز صاحب کے دعوائے شرک کا ابطال ہے اور وہ واضح ہو چکا۔

نیز ہو سکتا ہے کہ ان کا خیال یہ ہو کہ قلبی تصدیق کافی ہے اور اس کی بدولت نجات حاصل ہو جائے گی زبانی اور اعلانیہ اقرار و اعتراف ضروری نہیں حالانکہ صاحب شرع کے مطالبہ کے بعد زبانی اقرار و اعتراف بھی ضروری تھا لیکن وہ غلط فہمی کا شکار ہو کر اپنی حالت کو ان لوگوں پر قیاس کر بیٹھے جن کے دل میں تصدیق و ایمان ہو اور مطالبہ نہ پائے جانے کی وجہ سے زبانی اقرار و اعتراف نہ کریں تب بھی وہ ابدی عذاب سے نجات و خلاصی کیلئے کافی ہوتا ہے۔ اقرار و اعتراف صرف دنیوی طور پر احکام جاری کرنے کیلئے ضروری ہوتا ہے گویہ قیاس غلط تھا۔ واللہ اعلم بحال عبادہ۔

مبحث ایمان آباء النبی ﷺ

چونکہ علامہ سرفراز صاحب نے آذر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ تسلیم کر لیا اس سے بھی نبی اکرم ﷺ کے سلسلہ آباء و اجداد میں کافر و مشرک کا موجود ہونا لازم آگیا۔

نیز جناب ابوطالب نے دم آخریں کہا ہو علی ملۃ عبدالمطلب تو مشرک ماننے سے جناب عبدالمطلب کا بھی مشرک ہونا لازم آتا ہے اسلئے اس امر کی تحقیق

ضروری ہے کہ نبی مکرم ﷺ کے تمام آباء و اجداد میں شرک اور کفر پایا گیا یا نہیں؟ تو ہمارے نزدیک جمہور علماء اسلام کا مذہب یہی ہے کہ نبی مکرم ﷺ کے تمام آباء و اجداد تا حضرت آدم علیہ السلام مومنین اور موحدین تھے اور جبر امت مفسر صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے قول باری تعالیٰ و تقلب فی الساجدین سے اس مدعا پر استدلال فرمایا جیسے کہ تفسیر درمنثور جلد پنجم ص ۹۸ پر منقول ہے:

اخرج ابن ابی حاتم او ابن مردويه وابو نعیم فی الدلائل (الی) ما زال النبی ﷺ یتقلب فی اصلاب الانبیاء حتی ولدته۔ اخرج ابن مردويه عن ابن عباس سالت رسول الله ﷺ (الی) لم یلتق ابوای قط علی سفاح لم یزل الله ینقلنی من اصلاب الطیبة الی ارحام الطاهرة الحديث۔

قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے شفاء شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا اور بیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن ابی عمر العدنی نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے:

ثم لم یزل الله ینقلنی من الاصلاب الکریمۃ والارحام الطاهرة حتی اخرجنی من بین ابوی۔

(شفاء مع نسیم الریاض ص ۴۳۵ ج ۱)

علامہ سید محمود آلوسی حنفی روح المعانی میں فرماتے ہیں:

انه (ابن عباس) فسر التقلب فیهم بالتنقل فی اصلابهم حتی ولدته امه (الی) یراد بالساجدین المومنون۔

خلاصہ مفہوم تمام عبارات کا یہ ہے کہ ابن ابی حاتم، ابن مردویہ اور ابو نعیم نے دلائل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ساجدین میں قلب سے مراد یہ ہے کہ رسول کریم ﷺ انبیاء علیہم السلام کے اصحاب میں یکے بعد دیگرے منتقل ہوتے رہے تا آنکہ انہیں والدہ ماجدہ نے جنم دیا اور ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے آپ کہاں تھے تو آپ ﷺ مسکرائے (پھر ہنسے) یہاں تک کہ آپ کی ڈاڑھیں مبارک نمودا ہو گئیں پھر آپ ﷺ نے فرمایا:

انی کنت فی صلبہ وہبط الی الارض۔

میں آدم کی پشت میں تھا جبکہ وہ زمین کی طرف اترے (تا) میرے ماں باپ (کسی بھی مرتبہ کے ہوں) کبھی بھی زنا پر جمع نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھے پاکیزہ پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کرتا رہا ہے۔

(الحديث وكذا في الشفاء لقاضي عياض مع شرح ص ۴۳۵ جلد اول)

علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے قلبک فی الساجدین کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ سجدہ کرنے والوں میں آپ کا یکے بعد دیگرے منتقل ہونا یہاں تک کہ آپ کو والدہ ماجدہ نے جنم دیا اور اس تقدیر پر ساجدین سے اہل ایمان مراد ہوں گے۔ علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں:

والذی ادین الله به نجاته ابويه ﷺ وقد الفت رسائل في ذلك رغمالانف على القاری و من وافقه واعتقدان جميع آباء عليه الصلوة والسلام لاسيما من والده بلا واسطة اوفر الناس حظا مما اوتي هناك من السعادة والشرف

و سمو القدر - (روح المعانی ص ۴۹ ج ۳۰)

وہ امر کہ میں اس کو دین خداوند تعالیٰ سمجھ کر اپناتا ہوں وہ ہے کہ آپ کے والدین کریمین کا نجات پانا اور اس موضوع پر کئی رسائل تالیف کیے گئے ہیں اور اس امر کو مبرہن انداز میں ثابت کیا گیا ہے۔ ملا علی قاری اور ان کے ہمنواؤں کے نظریہ کے برعکس میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ حضور اکرم ﷺ کے تمام آباء و اجداد خصوصاً بلا واسطہ ابوبن تمام لوگوں کی نسبت زیادہ حصہ پانے والے ہوں گے اس سعادت اور فضل و شرف اور بلندی مرتبت سے جو آپ کو روزِ حشر عطا ہوگی۔

یہی علامہ والدین کریمین کے ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں:

و انا اخشى الكفر على من يقول فيهما عليهما السلام على
رغم انهم على القارى واضرب به بضد ذلك۔

(ص ۱۲۳ ج ۱۹)

”اور میں اس شخص پر کافر ہو جانے کا خوف رکھتا ہوں جو ان میں
ایمان کا قائل نہیں ہے، علی قاری اور ان کے ہمنواؤں کے علی
رغم الانف اور ان کی رضا و رغبت کے برعکس۔“

الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی باپ کا ایمان و اسلام اور اس کا ناجی
ہونا تسلیم کرنا لازمی ہے اور آذرا آپ کے حقیقی باپ نہیں بلکہ چچا ہے اور چچے کو بطور مجاز
اب کہنا جائز اور صحیح ہے جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کو
آپ کے آباء میں شمار کیا۔ کما قال تعالیٰ:

قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ (الآية)

اور یہی جمہور علماء اسلام کا مذہب مختار ہے۔

علامہ سید محمود آلوسی حنفی اپنی شہرہ آفاق تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں:

والذی عول علیہ الجہ الغفیر من اہل السنۃ ان
 آذر لم یکن والد ابراہیم علیہ السلام و ادعوا انہ لیس فی
 آباء النبی ﷺ کافراً اصلاً نقولہ ﷺ لم ازل انقل
 من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات
 والمشرکون نجس و تخصیص الطہارۃ بالطہارۃ
 من السفاح لادلیل لہ یعول علیہ والعبرۃ
 لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وقد الفوا فی
 ہذا المطلب الرسائل واستدلوا الہ بما استدلوا
 والقول بان ذلک قول الشیعۃ کما ادعاه الامام
 الرازی ناشی من قلة التبع و اکثر هؤلاء علی ان
 آخر اسم لعم ابراہیم علیہ السلام۔

(ص ۱۶۹ ج ۷)

اہل سنت کا جم غفیر کا جس امر پر اعتماد ہے وہ یہی ہے کہ آذر
 ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ نبی مکرم
 (ﷺ) کے آباء واجداد میں سے کوئی ایک بھی کافر نہیں تھا
 کیونکہ آپ ﷺ کا فرمان ہے: ”میں ہمیشہ پاک پشتوں سے
 پاک ارحام کی طرف منتقل کیا جاتا رہا“۔ حالانکہ مشرکین نجس اور
 پلید ہیں اور حدیث شریف میں بیان کردہ طہارت کو زنا والی نجاست
 سے طہارت کے ساتھ مخصوص ٹھہرانے پر کوئی قابل قبول اور لائق
 اعتماد دلیل نہیں ہے جبکہ (از روئے قواعد و اصول) اعتبار عموم

الفاظ کا ہوتا ہے نہ کہ سبب (اور مورد) کی خصوصیت کا، اور علماء اہل سنت نے اس مطلب و مدعا کے اثبات کے لئے رسائل تالیف کئے ہیں اور اس پر بہت سے دلائل قائم کئے ہیں۔

رہا یہ امر کہ نبی اکرم ﷺ کے تمام آباء کے مومن ہونے کا قول شیعہ کا قول ہے جیسے کہ امام رازی رحمہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے تو وہ قلت تتبع اور ناقص تجسس پر مبنی ہے اور اکثر اہل سنت اسی پر اعتماد کرتے ہیں کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے اور لفظ اب کا اطلاق چچا پر ثابت ہے۔ قال اللہ تعالیٰ:

ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال
لبنيه ما تعبدون قالو نعبد الهك واله آباءك
ابراهيم واسماعيل واسحق۔

اور اس قول باری تعالیٰ میں (آپ کے چچے اسمعیل پر جس طرح اب کا لفظ بولا گیا ہے) آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اب کہا گیا ہے۔

و اید بعضهم دعویٰ ان ابا ابراهیم علیہ السلام الحقیقی
لم یکن کافراً ونما اکافر عمه بما اخرجه ابن
المنذر فی تفسیره بسند صحیح عن سلیمان بن
سرد رضی اللہ عنہ قال لما ارادوا ان یلقوا ابراهیم علیہ السلام فی
النار جعلوا یجمعون الحطب حتی ان کانت
العجوز تجمع الحطب فلما تحقق ذلك قال حسبی
الله ونعم الوکیل فلما القوة قال الله تعالیٰ: "یا
نار کونی برداً و سلاماً علی ابراهیم" فكانت
فقال عمه من اجلی دفع عنه فارسل الله علیه

شرارة من النار فوقعت على قدمه فاحرقته۔

(س ۱۶۹ ج ۷)

”اور علماء اہل سنت میں سے بعض نے اپنے اس دعویٰ کی (کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی باپ کافر نہیں تھے بلکہ ان کے چچے کافر تھے) کی تائید و تقویت میں وہ روایت پیش کی ہے جس کو ابن المنذر نے اپنی تفسیر میں صحیح سند کے ساتھ حضرت سلیمان بن مرد بن النضر سے نقل کیا ہے کہ جب نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا پکارا ارادہ کر لیا تو لکڑیاں جمع کرنے لگے یہاں تک کہ بوڑھی کھوسٹ عورتیں بھی لکڑیاں جمع کرنے لگیں تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس امر کا یقین ہو گیا تو آپ نے کہا، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ جب انہوں نے آپ کو آگ میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سر اسر سلامتی بن جا تو وہ حسب الحکم ٹھنڈی ہو گئی تو آپ کے چچا نے کہا میری وجہ سے ابراہیم سے یہ مصیبت ٹلی ہے اور عذاب دور ہوا ہے تو اللہ نے اس آگ کا شرارہ اس پر بھیجا جو اس کے قدم پر گر ا اور وہ جل گیا۔“

اور اس روایت سے بھی تائید و تقویت پیش کی ہے جو محمد بن کعب قتادہ مجاہد اور حسن بصری (رضی اللہ عنہ) وغیرہ سے ابن المنذر نے نقل کی ہے:

ان ابراہیم علیہ السلام لم یزل یستغفر لابیہ حتی مات فلما مات تبین له انه عدو الله فلم یستغفر له ثم هاجر بعد موته وواقعة النار الى الشام ثم

دخل مصر واتفق له مع الجبار ما اتفق ثم رجع
الى الشام و معه هاجر ثم امره الله ان ينقلها
وولدها اسمعيل الى مكة فنقلها و دعا هناك
فقال ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى
زرع عند بيتك المحرم الى قوله (ربنا اغفر لى
والوالدى وللؤمنين يوم يقوم الحساب) فانه
يستنبط من ذلك ان المذكور فى القرآن بالكفر
هو عمه حيث صرح الاثر الاول ان الذى هلك
قبل الهجرة هو عمه و دل الاثر الثانى على ان
الاستغفار لوالديه كان بعد هلاك ابيه بمدة
مديدة فلو كان الهالك هو ابوه الحقيقى لم يصح
منه ﷺ هذا الاستغفار له اصلا فالذى يظهر ان
الهالك هو العم الكافر المعبر عنه بالاب مجازاً و
ذلك لم يستغفر له بعد الموت و انما المستغفر
له هو الاب الحقيقى وليس بأذر و كان التعبير
بالوالد فى آية الاستغفار و الاب فى غيرها اشارة
الى النأيرة. (ص ۱۶۹ ج ۷)

”حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اب (آذر) کیلئے استغفار کرتے رہے
پہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے تو ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے
دشمن ہیں تو آپ نے ان کیلئے استغفار نہ کی پھر انہوں نے اس کی
موت اور آگ میں پھینکے جانے والے واقعہ کے بعد شام کی

طرف ہجرت فرمائی بعد ازاں مصر میں داخل ہوئے اور انہیں مصری جبار کے ساتھ عظیم واقعہ پیش آیا پھر شام کی طرف مراجعت فرما ہوئے جبکہ آپ کے ساتھ حضرت ہاجرہ (رضی اللہ عنہا) بھی تھیں (جو جبار مصر کی طرف سے حضرت سارہ (رضی اللہ عنہا) کو بطور خادمہ دی گئی تھیں) پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسمعیل (علیہ السلام) کو مکہ مکرمہ (والی جگہ) کی طرف منتقل فرمائیں چنانچہ انہوں نے ان کو مکہ مکرمہ والی جگہ کی طرف منتقل فرمایا اور وہاں پر دعا فرمائی: ”اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو بے آب و گیاء وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا ہے (تا) اے میرے رب مجھے بخش اور میرے والدین اور تمام مومنین کو روزِ حشر بخش۔“

تو اس دعا سے مستنبط ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جس کے کفر کا ذکر کیا گیا ہے وہ آپ کا چچا ہے کیونکہ پہلی روایت سے بصراحت معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ہجرت سے قبل فوت ہونے والے آپ کے چچا تھے۔ اور دوسری روایت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کی والدین کی مغفرت کی طلب آپ کے باپ کی وفات کے بہت عرصہ بعد پائی گئی۔

لہذا اگر آپ کی ہجرت سے قبل وفات پانے والے آپ کے حقیقی باپ ہوتے تو قطعاً ان کیلئے آپ کی طرف سے استغفار نہ پائی جاتی لہذا جو کچھ ظاہری طور پر معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ فوت ہونے والا آپ کا کافر چچا تھا جس کو مجازی طور پر اب (باپ) کے لفظ سے تعبیر کیا گیا اور اس کیلئے آپ نے موت کے بعد استغفار نہیں کی بلکہ اپنے حقیقی باپ کیلئے استغفار کی ہے جو آذر نہیں اور گویا استغفار والی آیت میں والد

کے لفظ سے تعبیر اور دوسری آیات میں اب کے لفظ سے تعبیر میں اسی مغایرت کی طرف اشارہ ہے۔

اقول:

اسی طرح "اذ قال لابیہ اذر" میں بھی یہی اشارہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ جب باپ کہہ دیا گیا تو تعین مراد تو اس سے ہو چکی تھی پھر آذر کے اضافہ کی چنداں ضرورت نہ تھی کیونکہ حقیقی باپ تو ایک ہی ہوتا ہے نیز مقام بھی مذمت کا ہے اور ایسے مقامات میں ناموں کی تصریح کی بجائے بطور اشارہ و کنایہ ذکر کرنا ہی مناسب ہوتا ہے جیسے کہ قول باری تعالیٰ:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْمُشْرِكِينَ۔

اور قول باری تعالیٰ:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔ الایہ۔

میں نام کی تعین شان نزول والی روایات کے ذریعے کی گئی ہے۔ آیات کریمہ میں نام کی تصریح سے گریز کیا گیا ہے تو اس قرینہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں لفظ اب اپنے ظاہری اور حقیقی معنی پر محمول نہیں تھا اسی لئے ساتھ نام کی صراحت کر دی گئی تاکہ مقصود اصلی اور حقیقی مصداق کی وضاحت ہو جائے۔

تنبیہ:

علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے مسالك الحنفاء فی والدی المصطفیٰ ﷺ میں یہی تحقیق ذکر فرمائی ہے جو علامہ سید محمود آلوسی صاحب نے ذکر کی ہے اور قول باری تعالیٰ:

و تقلبك في الساجدين.

اور قول رسول ﷺ:

لم اذا نقل من اصلا ب الطاهرين الى ارحام

الطاهرات.

سے استشہاد و استدلال پیش کیا ہے۔

نیز علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید دلائل قائم کر کے اس کو مدلل اور مبرہن انداز میں بیان فرمایا اور مجاہد اور سعدی اور ابن جریج سے صحیح السند روایات کے ساتھ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ضعیف السند روایت (جو کہ دیگر روایات کے ساتھ مل کر تقویت حاصل کر چکی ہے) کے ساتھ نقل کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی باپ کا نام آذر نہیں تھا بلکہ ان کا نام تاریخ یا تیرح یا تارح تھا۔ مزید تفصیل اصل رسالہ میں ملاحظہ فرماویں اور ان کے دیگر رسائل میں۔

حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات جلد چہارم

میں فرماتے ہیں:

اما آباء کرام آنحضرت ﷺ پس ہمہ ایشاں از آدم تا عبد اللہ طاهر و مطہر انداز دنس کفر و نجس شرک چانچہ فرمود بیروں آمدہ ام ز اصلا ب طاهرہ بارحام طاهرہ و دلائل دیگر کہ متاخرین علماء حدیث آنرا تحریر و تقریر نمودہ اند و لعمری ایں علمیست کہ حق تعالیٰ سبحانہ مخصوص گردانیدہ باین متاخرین را یعنی علم آنکہ آباء واجداد شریف آنحضرت ﷺ ہمہ بردین

توحید و اسلام بودہ اند و از کلام متقدمین
 لاحق میگردد کلمات بر خلاف آن و ذلک فضل
 اللہ یوتیہ من یشا و یختص بہ من یشاء
 و خدا جزائے دہد شیخ جلال الدین سیوطی را
 کہ دریں باب رسائل تصنیف کردہ افادہ و
 اجادہ نمودہ این مدعا را ظاہر و باہر گردانیدہ
 است و حاشا للہ کہ این نور پاک را در جائے
 ظلمانی پلید بنهند و در عرصات آخرت بہ
 تعذیب و تحقیر آباء او را محزومی و محزول
 گردانند۔ (ص ۴۹۱)

”لیکن آنحضرت ﷺ کے آباء کرام تمام کے تمام حضرت آدم
 ﷺ سے لے کر حضرت عبداللہ تک کفر کی میل اور شرک کی
 نجاست سے طاہر و مطاہر ہیں جیسے کہ آنحضرت ﷺ کا فرمان
 ہے کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل
 ہوا ہوں اور دوسرے دلائل بھی قائم کئے گئے ہیں جیسے کہ
 متاخرین علماء حدیث نے اس کو تحریر فرمایا اور بیان کیا اور مجھے
 میرے خالق زیست کی قسم ہے کہ اس علم کے ساتھ یعنی آپ کے
 آباء و اجداد کے توحید اور اسلام پر ہونے کے علم کے ساتھ حق
 تعالیٰ نے متاخرین علماء کو مختص اور ممتاز ٹھہرایا ہے جبکہ متقدمین
 علماء کے کلام میں اس کے خلاف کلمات ظاہر ہوتے ہیں یہ اللہ
 تعالیٰ کا فضل عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے فضل و کرم

سے نواز دے اور جس کو چاہے کسی نعمت کے ساتھ مختص ٹھہرا دے۔ اللہ تعالیٰ شیخ جلال الدین سیوطی کو جزائے خیر عطا کرے جنہوں نے اس مسئلہ پر رسائل تصنیف فرما کر لوگوں کو عظیم فائدہ اور نفع پہنچایا اور اس مسئلہ کو واضح اور روشن کیا۔“

حاشا للہ و پناہ بخدا کہ رسول معظم ﷺ کے نور پاک کو ظلمانی اور پلید جگہ میں رکھیں اور قیامت کے میدان میں آپ کے آباء و اجداد کو عذاب دے کر اور تحقیر و تذلیل کر کے نبی اکرم ﷺ کو رسوائی اور ذلت سے دو چار کریں (العیاذ باللہ) اقول، فرمان باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.
الآیۃ۔

یعنی مشرکین نجس اور پلید ہیں لہذا وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں اور وہ ہستی مقدس کہ جن کے جسد اطہر سے مساس کا شرف حاصل کرنے والی مٹی، بیت المقدس، کعبہ مکرمہ اور عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہو ان کی ذات اقدس اور حقیقت مطہرہ اور نورانی عنصر کو مکمل طور پر نجس اور پلید جگہ میں داخل کر دیا جائے یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے؟ کیا مسجد حرام کو سمیٹ کر کسی مشرک کو اندر داخل کرنا جائز ہو سکتا ہے اور اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو سید عالم ﷺ کے نورانی عنصر اور جوہر پاک کو ایسی پلید جگہوں میں چھپانا کیونکہ گوارا ہو سکتا ہے۔ فتح مکہ سے اہل اسلام میں مشرکین کو مسجد حرام سے دور رکھنے کی قوت و طاقت نہ تھی اس لئے اس حکم کو مؤخر کیا گیا مگر سید الطاہرین محمد کریم علیہ السلام کے جوہر نورانی کا اصلا ب و ارحام میں منتقل فرمانا اللہ تعالیٰ کا ذاتی فعل اور اختیار و انتخاب تھا لہذا اس میں کسی وقت اور جگہ کی تعیین و تحدید کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی۔

الغرض متاخرین علماء اعلام اور اکابرین ملت کی طرف سے روشن اور واضح

برائین اور دلائل قائم کر دیئے جانے کے بعد اور ان مطع اور اس سے واقف ہونے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی باپ اور والد کو کافر اور مشرک قرار دے دینا بہت بڑی جسارت اور پیدیا کی ہے اور نازیبا اور نالائق حرکت ہے۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔

نیز جب یہ امر مبرہن اور مدلل انداز میں ثابت ہو چکا کہ تمام آباء و اجداد سید عالم علیہ السلام کے مومن و موحد تھے تو جناب عبدالمطلب کا مومن و موحد ہونا بھی ثابت ہو گیا اور ظاہر ہے کہ جناب ابوطالب اپنے باپ کے نقش قدم پر تھے جیسے کہ انہوں نے زبانی کہا لہذا اس کے متعلق مشرک و بت پرست ہونے کا دعویٰ محل نظر ہے۔

نیز بعض اکابرین نے بعد از وفات ان کے زندہ کئے جانے اور نبی اکرم ﷺ پر ایمان لانے کا قول بھی کیا ہے چنانچہ شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں صفحہ نمبر ۱۳۵ پر اور میر عبد الواحد بلگرامی نے سبع سنابل شریف صفحہ نمبر ۲۸ پر ذکر فرمایا ہے کہ سید محمد گیسو دراز علیہ الرحمہ جو کہ حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمہ اللہ کے عظیم المرتبت خلیفہ ہیں۔ انہوں نے تفسیر ام المعانی کے حوالے سے بیان فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آنحضرت ﷺ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو یہ مرثدہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے والدین اور چچا ابوطالب کو زندہ کر کے حلقہ امت میں داخل کرنے کا اذن دیا۔ چنانچہ آپ کے بلانے پر ”ہر سہ تن سر از کاک بر آور دند بمن ایمان آور دند۔“

تینوں حضرت اپنی قبروں سے برآمد ہو گئے اور میرے ساتھ ایمان لے آئے، اور بعد از وفات زندہ ہو کر مشرف باسلام ہونا اور اس اسلام کا عند اللہ مقبول ہونا نبی اکرم ﷺ کے خصائص سے ہو گا جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو پہلے لن نو من لك حتی نری اللہ جھرۃ کہنے کی بنا پر آسمانی بجلی کے ساتھ بھسم کر دیا گیا

اور پھر آپ کی دعا سے ان کو زندہ کر کے حلقہ غلامی میں داخل ہونے کا موقع فراہم کیا گیا اور ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ بلکہ حضرت کلیم علیہ السلام کے امتیوں کی نسبت نبی اکرم ﷺ کے مشفق چچا اس رعایت اور عنایت کے زیادہ حقدار تھے اور کلیم طور علیہ السلام کی بجائے کلیم عرش اور کلیم محشر ﷺ اس اعزاز و اکرام اور اختصاص و امتیاز کے زیادہ لائق اور مستحق تھے۔

علامہ سرفراز صاحب کی جماعت کے ممتاز عالم دین علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب اپنے حاشیہ قرآن میں فرماتے ہیں:

”ابوطالب کے ایمان و کفر کو خاص موضوع بحث بنا لینا غیر

ضروری ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس قسم کی غیر ضروری اور پرخطر

مباحث میں کف لسان کیا جاوے۔“ (ص ۶۷۶)

مگر علامہ صاحب کو اپنے اکابر کے ارشادات کے برعکس ہر حال میں ابوطالب صاحب کو مشرک اور کافر ثابت کرنا اہم فریضہ معلوم ہوتا ہے اور وہ ہر قیمت پر اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں خواہ اپنا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے۔

علاوہ ازیں وہ بعد از مرگ بھی ایمان بالفرض والتقدیر نہ لائے ہوں تو صرف شرک کی وجہ سے ان کا ناقابل بخش ہونا کیسے ثابت ہو گیا، کیا انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی نبوت و رسالت کا اقرار و اعتراف کر لیا تھا اور اگر مطالبہ کے باوجود انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کا اقرار و اعتراف علانیہ نہیں کیا تھا تو پھر آنحضور ﷺ کو ان کی شفاعت اور طلب مغفرت سے منع کرنے کا سبب صرف شرک نہ ہوا بلکہ کفر و جحود کی وجہ سے ہوا جس میں انکار رسالت بھی داخل ہے جیسے کہ حضرت صدیق مکی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم ﷺ نے فرمایا:

من قبل منی الكلمة التي عرضت على عَمِّي فردھا

فہی لہ نجات۔ (رواہ احمد، مشکوٰۃ، کتاب الایمان)

”یعنی جو شخص مجھ سے اس کلمہ کو قبول کر لے جو میں نے اپنے
چچا پر پیش کیا تو اس نے رد کر دیا پس وہ اس کیلئے سراسر نجات
ہے۔“

علامہ علی بن السلطان القاری مرقات شرح مشکوٰۃ صفحہ نمبر ۱۱۵ جلد ۱ پر
فرماتے ہیں:

وہی کلمۃ الشہادۃ المعبر عنہا بالکلمۃ الطیبۃ۔

یعنی اس کلمہ سے مراد کلمہ شہادت ہے جس کو کلمہ طیبہ سے تعبیر کیا گیا ہے
و فد عبد اقیس کو خطاب کرتے ہوئے رسول ﷺ نے فرمایا:

اتدورون ما الايمان بالله وحده قالوا الله ورسوله
اعلم قال شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول
الله۔ (متفق علیہ۔ مشکوٰۃ، کتاب الایمان)

کیا تم جانتے ہو کہ اللہ وحدہ کے ساتھ ایمان کیا ہے؟ انہوں نے
عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ ہی بہتر جانتے
ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ وحدہ کے ساتھ ایمان لانا نام ہے لا
اله الا الله محمد رسول الله کی گواہی دینے کا۔

علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری ص ۱۵۰ ج ۱ میں فرمایا کہ
نبی مکرم ﷺ نے جناب ابوطالب کو صرف لا اله الا الله کہنے پر قیامت کے دن
شفاعت کا وعدہ کیا اور ساتھ ہی محمد رسول الله کہنے کا حکم نہ دیا تو اس کی وجہ یہ
ہے، لان الکتبتین صارتا کالکلمۃ الواحدۃ، کہ یہ دونوں کلمات مل کر ایک
کلمہ مانند ہو چکے ہیں یعنی لا اله الا الله گویا صرف اسی شخص نے کہا ہے جس نے ساتھ

ہی مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰہِ بھی کہا ہے اور دل و جاں سے تسلیم کیا۔ علامہ علیہ قاری نے
مرقات میں بھی متعدد مقامات پر اس تلازم پر تنبیہ فرمائی ہے بلکہ خود قرآن مجید اس
پر شاہد صادق ہے، قال اللہ تعالیٰ:

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰی

بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ط (الانعام: ۹۱)

”اور انہوں نے نہیں قدر کی اللہ تعالیٰ کی جبکہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے
کسی بشر پر کوئی شے نازل نہیں فرمائی۔“

لہذا جناب ابوطالب کے معاملہ میں اقرار رسالت کو نظر انداز کرنا اور انکار
توحید کو انکار رسالت سے علیحدہ کرنا سراسر تحکم اور سینہ زوری ہے۔

نیز توحید و رسالت کا اقرار و اعتراف نہ کرنے کے باوجود نبی اکرم ﷺ کا ان
کو نفع پہنچانا ثابت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

یا رسول اللہ هل نفعت اباطالب شیئاً فانه کان
یحوطک ویغضب لک۔

کیا آپ نے ابوطالب کو کوئی نفع پہنچایا کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے
تھے اور آپ کی وجہ سے لوگوں سے ناراض ہوا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا ہاں میں
نے ان کو نفع پہنچایا ہے اس وقت آگ صرف اس کے ٹخنوں تک ہے اور اگر میں نہ
ہوتا (اور ان کے حق میں شفاعت نہ کرتا) تو وہ دوزخ کے نچلے طبقہ میں ہوتا۔

ولو لا انا لکان فی الدرك الاسفل من النار۔

(بخاری علی ما شی الفتح ص ۱۳۸ جلد ۷)

لیکن اگر وہ دعوت قبول کر لیتے اور ایمان اختیاری کا برملا اظہار کر دیتے تو
پھر کس قدر اجر و ثواب اور درجہ و مرتبہ نصیب ہو جاتا۔

تنبیہ:

تفسیر ام المعانی والی روایت میں علی تقدیرِ اصحت اور بخاری شریف کی اس روایت میں کوئی تعارض اور تخالف نہیں کیونکہ اس میں حجۃ الوداع کے موقعہ پر زندہ کئے جانے کا ذکر ہے اور ایمان لانے اور نجات پانے کا جبکہ وفات جناب ابوطالب کی ہجرت سے پہلے سال ہو چکی تھی لہذا عین ممکن ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا سوال پہلے زمانہ سے متعلق ہو۔ واللہ رسولہ اعلم۔ (ماخوذ از گلشن توحید و رسالت ص ۱۲ تا ۱۲۲، جلد اول)

مولانا شبلی نعمانی کا موقف

مولانا شبلی نعمانی اپنی مشہور تصنیف ”سیرت النبی“ جلد اول میں حضرت ابوطالب سے متعلق بخاری شریف کی مشہور روایت ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں ”یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابن اسحاق کی روایت ہے کہ مرتے وقت ابوطالب کے ہونٹ ہل رہے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کان لگا کر سنا تو آنحضرت ﷺ سے کہا کہ تم نے جس کلمہ کے لیے کہا تھا ابوطالب وہی کہہ رہے ہیں اس بنا پر ابوطالب کے اسلام کے متعلق اختلاف ہے لیکن چونکہ بخاری کی روایت عموماً صحیح مانی جاتی ہے اس لیے محدثین زیادہ تر اُن کے کفر ہی کے قائل ہیں لیکن محدثانہ حیثیت سے بخاری کی یہ روایت چنداں قابلِ حجت نہیں کہ اخیر راوی مسیب ہیں جو فتح مکہ میں اسلام لائے اور ابوطالب کی وفات کے وقت موجود نہ تھے اسی بنا پر علامہ عینی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، ابن اسحاق کے سلسلہ روایت میں عباس بن عبد اللہ بن معبد اور حضرت عبد اللہ بن عباس ہیں۔ یہ دونوں ثقہ ہیں لیکن بیچ کا ایک راوی یہاں بھی رہ گیا ہے۔ اسی بناء پر دونوں روایتوں کے درجہ استناد میں کوئی فرق نہیں۔

ابوطالب نے آنحضرت ﷺ کے لیے جو جائثاریاں کیں اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ وہ اپنے جگر گوشوں تک کو آپ پر نثار کرتے تھے، آپ ﷺ کی محبت میں تمام عرب کو اپنا دشمن بنا لیا، آپ کی خاطر محصور ہوئے، فاقے اٹھائے، شہر سے نکالے گئے، تین تین برس تک آب و دانہ بند رہا۔ کیا یہ محبت، یہ جوش یہ جائثاریاں سب ضائع جائیں گی؟ (سیرت النبی بلد اول صفحہ ۱۶۹)

دیوبندی حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا نظریہ

فرمایا میں حضرت ابوطالب کو بلا لفظ حضرت کے ذکر نہیں کرتا۔ صرف اس تبلیس کی وجہ سے جو ان کو حضور پر نور سرور کائنات ﷺ سے ہے اور اسی تعلق کے سبب حضور ﷺ کے والدین کے بارے میں گفتگو کرنے کو بہت خطرناک سمجھتا ہوں کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَتَوْذُوا الْأَحْيَاءَ اور ظاہر ہے کہ کسی کے والدین کو یہ کہنا کہ بدمعاش کافر تھے اس سے اولاد کو طبعی طور پر رنج ہوتا ہے۔ اس قاعدہ سے حضور ﷺ کو بھی رنج ہوتا ہوگا۔ اور قرآن شریف میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - الْآيَةُ -

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ﷺ کے والدین کے بارے میں بلا ضرورت گفتگو کرنا باعثِ تباہی رسول ہے۔

(الکلام الحسن ملفوظات مولوی اشرف علی تھانوی ص ۱۶، مطبوعہ المکتبۃ الاشرفیہ، لاہور)

گلہائے عقیدت

نذرِ محبوبِ خدا جانِ ابوطالب ہے
 ساری دنیا پہ یہ احسانِ ابوطالب ہے
 اللہ اللہ عجب شانِ ابوطالب ہے
 حرمِ کعبہ ادبِ دانِ ابوطالب ہے
 معصومِ روئے محمدؐ ہے نظر میں ہر دم
 مرجا، خوب یہ قرآنِ ابوطالب ہے
 اُن کی آغوش کی زینت ہیں علیؑ شیرِ خدا
 نورِ احمدؑ تہِ دامنِ ابوطالب ہے
 احترامِ اُن کافرِ شتوں کی صفوں میں بھی ہوا
 جس کو دیکھو وہ ثنا خوانِ ابوطالب ہے
 مرتضیٰؑ ہوں کہ ہوں سبطینؑ سبھی پیارے ہیں
 ہر کرنِ شمعِ شبتانِ ابوطالب ہے
 اُلفتِ پیچختنِ پاکؑ نے بخشا یہ شرف
 آج کل دلِ مرا مہمانِ ابوطالب ہے
 چشمِ بیدارِ ملی، معرفتِ آگاہِ نظر
 درسِ حقِ خطبہء عرفانِ ابوطالب ہے

میں دل و جاں سے ہوں مداح ابوطالب کا
 جو نفس ہے وہی قربان ابوطالب ہے
 ہر گل تر پہ نچھاور ہیں فلک کے تارے
 پُر بہار ایسا گلستانِ ابوطالب ہے
 قابلِ رشک ہیں اندازِ ابوطالب کے
 حق کا عرفان ہی وجدانِ ابوطالب ہے
 میں کہوں گا کہ ہے محروم بڑی نعمت سے
 جو کوئی دستِ کشِ خوانِ ابوطالب ہے
 بعد تحقیق احادیث و روایات نصیر
 میرا دل قائلِ ایمانِ ابوطالب ہے

(فیض نسبت پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ)

حضرت ابوطالب

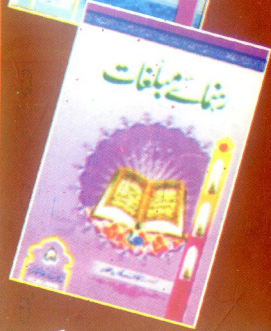
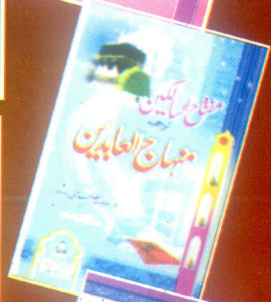
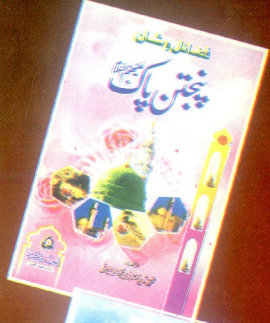
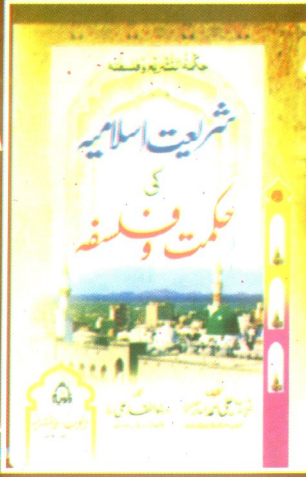
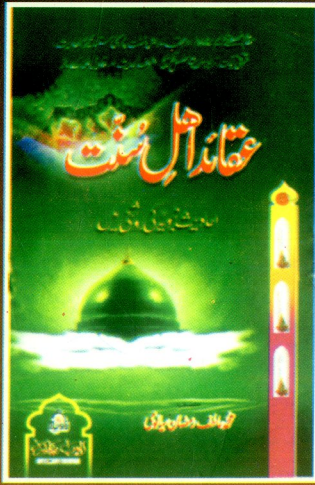
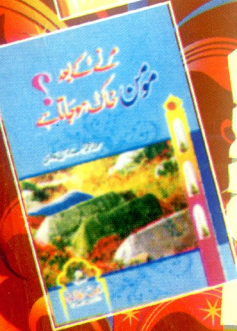
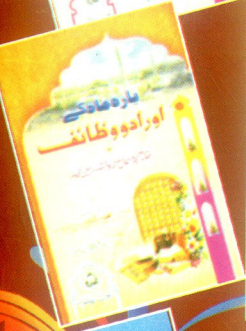
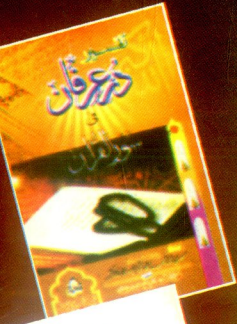
فدائے سید ہر دوسرا ابوطالب
 ثارِ خواجہ گلگوں قبا ابوطالب
 نگارِ روئے نسیم ثناء ابوطالب
 بہارِ گلشن مہر و وفا ابوطالب
 ہوئے ولائے نبیؐ میں فنا ابوطالب
 فنا میں پا گئے واللہ بقاء ابوطالب
 سخنِ وراں زمانہ میں سب سے پہلے ہیں
 شہِ مدینہ کے مدحت سرا ابوطالب
 ہوئے ہیں کوکبِ تابندہ چرخِ الفت کے
 وہ پاسانِ حرم ماہِ لقا ابوطالب
 نبیؐ ہے مشعلِ راہ از برائے مشتاقاں
 تیرے پیار کی پیاری ادا ابوطالب
 رہے گا حشر تک ضوفاں میرے دل میں
 تمہاری یاد کا روشن دیا ابوطالب
 فقط عوام ہی کیا کتنے اہل علم رہے
 تمہاری شان سے نا آشنا ابوطالب
 حسنِ تھے پیکرِ اخلاص اہل ایمان میں
 پدرِ علیؑ کے نبیؐ کے چچا ابوطالب

(لمحات ص ۱۸)

از استاد العلماء مولانا حسن دین ہاشمی (امریکہ) سابق شیخ الفقہ جامعہ عباسیہ بہاولپور

أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّا وَجَدْنَا مُحَمَّدًا
 نَبِيًّا كَمُوسَى خُطَّ فِي أَوَّلِ الْكُتُبِ
 ”کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد ﷺ کو موسیٰ کی طرح بنی
 پایا ہے اور یہ بات پہلی کتابوں میں لکھی گئی تھی۔“
 فَلَسْنَا وَرَبَّ الْبَيْتِ نُسَلِّمُ أَحْمَدًا
 لِعِزِّ أَمِنْ عِصِّ الزَّمَانِ وَلَا كَرَبِ
 ”اس گھر کے رب کی قسم، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ احمد کو
 تمہارے حوالے کر دیں زمانے کی شدتوں اور تکلیفوں
 سے تنگ آ کر۔“

وَ أَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ
 ثِمَالُ الْيَتَامَى وَ عِصْبَةُ لِلْأَرَامِلِ
 ”وہ روشن چہرے والے جن کے چہرے کے وسیلہ سے
 بادل طلب کیا جاتا ہے وہ یتیموں کی پناگاہ اور بیواؤں کی
 آبرو ہے۔“

زاویہ پبلشرز

دربار مارکیٹ لاہور

Voice: 042-7248657 Fax: 042-7112954

Mobile: 0300-9467047 - 0321-9467047 - 0300-4505466

Email : zaviapublishers@yahoo.com

